किञ्चिद् वक्तव्य

-863-8-

श्री साधुमार्गी जैन समाज के सुप्रसिद्ध जैनाचार्य स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज सा. सफल व्याख्या कार हुए हैं। पूज्य श्री ने अपने जीवन काल में अनेक जैन सिद्धान्तों की विशद व्याख्या की है। उसमें से कुछ के व्याख्यान ही मंहल की श्रीर से लिपिवद्ध किये गये हैं।

लिपिवड व्याख्यानों में से श्रीमक्रगचती स्त्र के प्रथम शतक के व्याख्यानों का प्रकाशन चल रहा है। प्रथम शतक के दो उद्देशक के व्याख्यान तो दूसरे भाग में खुपकर वाचकों की सेवाम पहुंच चुके हैं। यह तीसरा भाग भी श्रापकी सेवाम उपस्थित है। इस में तीसरे उद्देशक से छुट्टे उद्देशक तक के विस्तृत व्याख्यान हैं। शेष—उद्देशक के प्रवचन चतुर्थ श्रीर पंचम भाग में श्राप की सेवाम शीध ही उपस्थित करने की चेष्टा की जावेगी।

इस विषय की विस्तृत भूमिका प्रथम एवं हितीय भाग में दीगई है अत: वार २ दुइराने की आवश्यकता नहीं है।

इस खाहित्य के सम्पादन पर्व प्रकाशन का कार्य तो श्रीमान् सेठ इन्दरचन्दजी सां. गेलझा की उदारता पर्व श्रीमान् सेठ ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा से हुवा है। जिस समय इसके खर्च का श्रन्दाज लगाया गया था उस समय यह बात करूपना में ही नहीं थी कि भविष्य में सर्द इतना श्रधिक बैठेगा इसलिये जितना श्रान्दाजा बताया गया था उतनी रकम छेठ सा. ने भेज दी परन्तु वह रकम तो दो मागों में ही पूरी होगई। इसलिये साहित्य कम कीमत में मिल सके इस भावना से अन्य श्री मन्तों से प्रेरणा करनी पड़ी। प्रसन्नन की बात है कि श्रीमान् सेठ छगनसासजी साहव मूथा विसगीरी वालों ने तीसरे भाग के प्रकाशन सर्च में रु ४००) पाँचसी अपनी तरफ से देने की उदारता की है। पतदर्थ हम श्रीमान् सेट छगन-लालजी साहब मूथा एवं इस कार्य के आद्य प्रेरक श्रीमान संड इन्दरचन्दजी पर्व सेठ ताराचन्दजी साहय गेलड़ा का भी आभार मानते हैं।

हमारी सदा ही यह भावना रहती है कि स्वर्गीय पूज्य श्री के प्रवचनों का साहित्य सिर्फ नाम मात्र की कम कीमत में जनता के हाथ में पहुँचे। परन्तु छपाई म्रादि सर्च इतना बढ़ गया है कि मजबूरन हमें कुछ अधिक मूल्य रखना पड़ा है।

फिर भी काउन सोलइपेजी २६ फार्म की चारसी से अधिक पृष्ट की पुस्तक का पीए। मूल्य रु. १॥) जनता को भारी नदी पहेगा पेसा पूर्ण विश्वास है। इत्यलम्।

मांदनीचौक रतज्ञाम श्राष्ट्रियन शुक्त १ सं० २००४

भवदीय खुजानमल तलेरा हीरालाल नांदेचा मंत्री प्रेसीडेन्ट थी सा. जैन प्. थी हु० हितेच्छु थावक मंडल,

रतलाम

श्रीमान् रोठ छगनमलजी साहेब मूथा—

मालिक फर्म-सेठ रिखबदासजी फतेहमलजी निलगिरी

का

संनिप्त परिचय

जाप मरूधरान्तरीत रासगांव में श्रीमान् बालवन्दजी मूर्या के लघु अ हैं। आपके पूज्य विताजी का श्रापकी लघु वय में ही वेहान्त हो गया था, तथा-घर की स्थिति भी साधारण ही थी। इस कारण आपकी शिक्षा का समुचित प्रवन्य न होसका। आप को यवपन में ही आपके ज्येष्ट भ्राता-श्री चुन्निलालजी के साथ दिसावर जानापड़ा। प्रथम खानदेश में फिर बेंगलोर श्रीर पश्चात् निलगिरी में श्राकर ज्यवसाय करने लगे। यहाँ श्रापकी लाभान्तराय के लयोपशम से लदभी की प्राप्ति अज्ञी हुई। साथही श्रुभतिष्टा श्रीर नीति पूर्वक ज्यवसाय करने से-श्रापकी यश भी मिला। आप निलगिरो में ख्याति प्राप्त ज्यापारी हैं।

श्रीम जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज साहब की सम्प्रदाय के परम भक्त हैं। दो वर्ष पहले वर्तमान पूज्य श्री गरो-शिलालजी महाराज साहब की शिलालजी महाराज सा. का व्यावर में चातुर्मास था तब-श्रापने बहुत सेवा वजाई है। संघ सेवामें भी श्रापने श्रच्छा सहयोग दिया। इस मंडल के भी श्राप प्रथम श्रे णि के सभ्य हैं।

श्री जवाहिरसारक फंड में रुपये एक हजार एक प्रदान किये हैं तथा सत्यमूर्ति हरिचन्द्र तारा के चतुर्थ संस्करण के प्रकाशन में आधा खर्च जो रुपये पांचसों से श्रधिक दिया। इसी तरह श्री भगवतीसृत्र के प्रकाशन सर्च में भी रु. ४००) पांचसों श्रापने भेजे हैं। इसिलये इस पुस्तक का खर्च रुपये दो हजार करीव श्राने से प्रत्येक पुस्तक का खर्च रुपये २) दो होते हैं किन्तु सेठजी की उदारता से इसपुस्तक का पौणा मूल्य रु. १॥) हो रक्खा जाता है। धर्म व्याख्याका भी श्रंग्रेजी में श्रनुवाद होकर वह भी सेठ साहब के तरफ से प्रकाशित की जाने का सुनाथा। इस प्रकार सेठ साहब की जान प्रचार के प्रति विशिष्ट रुचि देख परम श्रानन्द होता है।

भवदीय— मंत्री भी जैन हितेच्छु श्रावक मंडल रतलाम

श्रीभगवतीसूत्रम्

(पञ्चमाङ्गम्) *तृतीय भाग*

प्रथम शतकः- तृतीय उद्देशक

₹38€%>

विषय-प्रवेश

दूसरे उद्देशक के अन्त में असंज्ञी जीव के आयुष्य का विचार किया गया है। आयु, मोह के दोष से वँधता है; जब आयु का बंध होता है तब आठों ही कमों का बंध होता है। अतएव आयुबंध के अनन्तर कांचा-मोहनीय कमें का विचार किया जाता है।

प्रथम शतक के प्रारंभ में उद्देशों संबंधी जो संग्रहगाथा कही गई थी, उसमें तीसरे उद्देशक के लिए 'कंखपत्रोस' नाम दिया गया है, तद्वुसार भी कांचामोहनीय कर्म का विचार करना आवश्यक है।

मूल पाठ--

प्रश्न-जीवाणं भंते! कंखामोहणिज्जे कम्मे कडे ?

उत्तर—हंता, कडे।

श्रन—से भंते ! किं देसेगां देसे कडे, देसेगां सब्वे कडे, सब्वेगां सब्वे कडे ?

उतर—गोयमा ! नो देसेगां देसे कडे, नो देसेगां सब्बे कडे, नो सब्बेगां देसे कडे, सब्बेगां सब्बे कडे।

प्रश्न—नेरइयागां भंते ! कंखामोहणिज्जे कम्मे कडे ?

उत्तर —हंता, कडे। जाव-सब्वेगां सब्वे कडे; एवं जाव वेमाणियागां दंडश्रो भाणि श्रव्वो।

प्रश्न—जीवागां भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं करिंसु ?

उत्तर—हंता, करिंसु।

प्रश्न—तं भंते ! किं देसेगां देसं करिस्त ?

उत्तर—एएएं श्रिभलावेणं दं हश्रो भाणि-श्रव्वो, जाव वेमाणिश्राणं। एवं करेंति, एत्थ वि दं हश्रो, जाव-वेमाणिश्राणं। एवं करिस्संति, एत्थ वि दं हश्रो जाव वेमाणिश्राणं। एवं चिए, चिणिसु, चिणांति, चिणिस्संति; उदचिए, उव-चिणिसु, उवचिणंति, उवचिणिस्संति, उदीरेंसु, उदीरेंति, उदीरिस्संति; वेदेंसु, वेदेंति, वेदि-स्संति; निज्जरेंसु, निज्जरेंति, निज्जरिस्संति। गाहाः—

कड-चिया उवचिया उदीरिया वेइया य निज्जिन्ना। अभिवितिए चउभेया तियभेया पिन्छिमा तिन्नि।।

संस्कृत छाया---

प्रश्न जीवानां भगवन् ! काङ्चामोहनीय कर्म कृतम् ? इत्तर हन्त, कृतम् ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं देशेन देशं कृतम्, देशेन सर्व कृतम्, सर्वेण देशं कृतम्, सर्वेण सर्वम् कृतम् ?

उत्तर—गौतम ! नो देशेन देशं कृतम्, नो देशेन सर्वम् कृतम्, नो सर्वेण देशं कृतम्, सर्वेण सर्वम् कृतम्।

प्रश्न—नैरियकाणां भगवन् ! काङ्चामोहनीयं कर्म कृतम् ?

उत्तर—हन्त कृतम्, यावत्-सर्वेण सर्वम् कृतम्। एवं यावद् वैमानिकानां दगडकोभाणितव्यः।

प्रश्न—जीवैः भगवन् ! काङचामोहनीयं कर्म कृतम् ?

उत्तर—हन्त, कृतम्।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं देशेन देशं कृतम्० ?

उत्तर—एतेनाभिलापेन दगडको भिणतच्यः, यावत्-वैमा-निकानाम्, । एवं कुर्वन्ति अत्रापि दगडको यावत् -वैमानिकानाम् । एवं 'करिष्यन्ति' अत्रापि दगडको यावत-वैमानिकानाम् । एवं चितम्, अचेषुः चिन्वन्ति चेष्यन्ति, उपचितम्, उपाचेषुः, उप-चिन्वन्ति, उपचेष्यन्ति; उदीरितवन्तः, उदीरयन्ति, उदीरियष्यान्ति; वेदितवन्तः वेदयन्ति, वेदयिष्यन्ति; निर्जरितवन्तः, विर्जरयन्ति, निर्जरियण्यन्ति । गाथाः---

कृत-चिता उपचिता उदीरिता वेदिताश्च निर्जीर्गाः। त्यादित्रिके चतुर्भेदाः, त्रिभेदाः पश्चिमास्त्रयः॥

शब्दार्थ—

प्रश्न-भगवन् ! क्या जीवों का कांचामोहनीय कर्म

उत्तर—हां, गौतम ! कृत-क्रियानिष्पाच-है ।

प्रश्न-भगवन् ! क्या वह देश से देशकृत है, देश से सर्वकृत है, सर्व से देशकृत है या सर्व से सर्वकृत है ?

उत्तर — गौतम । वह देश से देशकृत नहीं है, देश से सर्वकृत नहीं है, सर्व से देशकृत नहीं है, सर्व से सर्वकृत है।

अरन—मगवन् ! नैरियकों का कांचामोहनीय कर्म कत है ?

उत्तर - गौतम हाँ, कृत है । यावत् सर्व से सबकृत है। इसा प्रकार यावत् वैमानिकों तक दंडक कहना चाहिये।

प्रश्न भगवन् ! जीवों ने कांचामोहनीय कमें उपा-र्जन किया है ?

उत्तर-गौतम ! हाँ, किया है।

प्रश्न-भगवान् ! क्या देश से देशकृत है ! (इत्यादि पूर्वोक्त कहना चाहिए ।)

उत्तर—गौतम! सर्व से सर्व किया है, इस प्रकार यावत् वैमानिकों तक दंडक कहना चाहिए। इसी तरह 'करते' और 'करेंगे' इन दोनों का कथन भी यावत् वैमानिकों तक करना चाहिये। तथा इसी प्रकार चय, चय किया, चय करते हैं, चय करेंगे, उपचय, उपचय किया, उपचय करते हैं, उपचय करेंगे, उदीरणा की, उदीरणा करते हैं, उदीरणा करेंगे, वेदन किया, वेदन करते हैं, वेदन करेंगे, निर्जीर्ण किया, निर्जीर्ण करते हैं, निर्जीर्ण करेंगे, इन सबका कथन करना चाहिए। गाथा:—

कृत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित. श्रीर निर्श्वरित, इतने अभिलाप यहाँ कहने हैं। इनमें से कृत, चित श्रीर उपचित में एक-एक के चार मेद कहते हैं, अर्थात् सामान्य क्रिया, भूतकाल की, वर्त्तमान काल की श्रीर भविष्यकाल की क्रिया, और पिछले तीन पदों में सिर्फ तीन काल की किया कहनी है।

व्याख्यान

प्रस्तुत कथन को समभने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि कांद्या मोहनीय कर्म का लद्या करें श जो कर्म मुग्ध-मूढ़ बनाता है, जिसके प्रभाव से आतमा गफतात में पड़ती है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म के विषय में प्रश्न नहीं है, अतएव कान्तां मोहनीय शब्द का प्रयोग किया गया है।

्कांजा को अर्थ यहां ''अन्य दर्शनों की इच्छा करना'' है। कैसे कोई सोचता है—'जैन धर्म वैराग्य की ओर प्रेरित करता है श्रीर संसार के श्रामोद-प्रमोदों के प्रति श्रहिच उत्पन्न करता है। चार्वाक (नास्तिक) मत कितना सुन्दर है 'जो ऋगं कृत्वा चृतं विवेत् (कर्ज काढ़ो और खूब बी पीओ) का उपदेश देता है सांसारिक सुख-भोग का समर्थन करता है। उसमें पर-लोक का किंचित् भी भय नहीं है, क्योंकि वह कहता है-भस्मी भृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।' अर्थात् यह जला हुआ शरीर फिर दूसरे भव में नहीं आता और आत्मा का असित्व ही नहीं है। ऐसी श्रवस्था में जैन धर्म को त्याग कर चार्वाक मत को ही प्रहण करना चारिए। इस प्रकार के विचार भाना कांना मोहनीय कम कहलाता है। कांना मोहनीय के अन्तर्गत उपहत्त्वण से श्रीर वार्ते भी समभनी चाहिए। जैसे संशय मोहनीय, परपालंड प्रशंसा मोहनीय श्रादि श्रादि ।

कांचा मोहनीय का सरत श्रर्थ है—मिथ्यात्व मोहनीय। इसी के विषय में गौतम खानी ने प्रश्न किया है—भगवन् ! ज्या कांचा मोहनीय कर्म जीव द्वारा किया हुश्रा है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 'हां' में दिया है।

क्रियते—इति कर्म। अर्थात् कर्ता द्वारा जो किया जाय वह कर्म कहलाता है। जो कर्त्ता द्वारा नहीं किया जाता यह कर्म नहीं हो सकता। अगर विना किये ही कर्म होने लगे तो जगत की सम्पूर्ण अवस्था उथन-पुथल हो जाय। जिसने अग्रण नहीं लिया उसे चुकाना पड़े और जिसने अपराध नहीं किया उसे दंड भोगना पड़े तो दड़ी गड़दड़ी मन्न जाय। इसी से शास्त्र कहता है कि किये विना कर्म नहीं हो सकता। कांना मोहनीय जीव द्वारा किया जाता है, इसीलिए यह कर्म कहलाता है।

कई दार्शनिकों ने विना किये ही कमों का लग जाना स्वीकार किया है। गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न करके यह स्पष्ट कर दिया है कि विना किया कर्म आत्मा नहीं भोगता। जीव द्वारा करने से ही कर्म होता है।

स्तना स्पष्ट होने के अनुन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं— सगवन्! जीव ने कांचा मोहनीय कर्म किया है तो देश से देश को किया है, देश से सर्व को किया है, सर्व से देश को किया है या सर्व से सर्व को किया है? कार्य चार प्रकार से होता है । उदाहरणार्थ—एक आदमी अपने शरीर के एक देश—हाथ से कपड़े का एक भाग प्रहण करता है । हाथ शरीर का देश है । उस एक देश से वस्त्र का एक देश (भाग) प्रहण करता है। यह एक देश से एक देश का प्रहण करना कहलाया । इसी प्रकार हाथ से समस्त कपड़े को प्रहण किया तो वह देश से सर्व का प्रहण करना कहलाया। यदि समस्त शरीर से वस्त्र के एक भाग को श्रहण किया तो सर्व से देश को प्रहण करना कहलाया और सारे शरीर से सारे वस्त्र का प्रहण करना सर्व से सर्व का ग्रहण करना है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझे जा सकते हैं ।

प्रकरण में देश अथ है—आत्मा का एक देश और एक समय में प्रहण किये जाने वाले कर्म का एक देश। अगर आत्मा के एक देश से कर्म का एक देश किया तो यह देश से देश की किया की। अगर आत्मा से एक देश से सर्व कर्म किया तो देश से सर्व की किया कहताई। सम्पूर्ण आत्मा से कर्म का एक देश किया तो सर्व देश की किया हुई। और सम्पूर्ण आत्मा से सम्पूर्ण कर्म किया तो सर्व से सर्व की किया कहताई।

गौतम स्वामी ने इसी अनिप्राय से प्रश्न किया है। मग-वान ने उत्तर में फर्माया है—हे गौतम! कांद्रा मोहनीय कर्म सर्व से सर्वकृत है अर्थात् समस्त अत्मारदेशों से सरस्त कर्म किया हुआ है। पूर्वीक चौमंगी में से यहाँ चौथा छंग ही प्रहण् किया गया है। केवल मात्र चतुर्थ श्रंग को स्वीकार करने का कारण है जीव का स्वभाव। जीव श्रपने स्वभाव से समस्त श्रातम प्रदेशों के द्वारा एक सेत्रावगाढ़ कर्म पुद्गलों को, जो एक समय में वँधने योग्य हों, याँधता है। श्रतएव एक फाल में किया जाने वाला कांसा मोहनीय कर्म, जीव सर्व से सर्व को करता है। इसीलिए तीन श्रंगों का निषेध करके यहाँ सिर्फ चौथा श्रंग श्रंगीकार किया है।

श्रथवा—जिन श्राकाश-प्रदेशों में जीव का श्रवगाहन हो रहा है—जिस लेश में श्रातमा के प्रदेश विद्यमान हैं, उसी श्राकाश प्रदेश में रहने वाले कर्म-पुद्गल एक-शेत्रावगाद कह लाते हैं। ऐसे ही कर्म-पुद्गलों को जीव समस्त प्रदेशों से श्रपने में एकमेक करता है। जिस हेतु से श्रातमा कर्म करता है, वह हेतु सभी कर्म प्रदेशों का है। इस प्रकार समस्त श्रातम क्षेत्रों हारा, एक समय में बंधने योग्य समस्त कर्म पुद्गलों को वाँधने के कारण कांक, मोहनीय सर्व से सर्व हत है।

कई ग्रंथकारों का मत है कि जीव के आठ प्रदेश खालो रहते हैं—वहाँ कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन गास्त्र में ऐसा कथन उपलब्ध नहीं है।

यह समुचय का प्रश्नोत्तर था, श्रव दंडक-विशेष को श्राधित करके प्रश्न किया जाता है। गौतम स्वामी कहते हैं— भगवन्। नैरियक कांनामोहनीय कर्म क्या उनका किया हुआ है?

भगवान-हाँ।

गौतम—वह भी सर्व से सर्वकृत है या दूसरी तरह से ? भगवान्—वह भो सर्व से सर्वकृत है।

जैसे नैरियक के लिए प्रश्नोत्तर हैं वैसे ही चौबीसों दंडकों के लिए प्रश्नोत्तर समभने चाहिए।

कर्म, किया से निष्णत्र होता है और किया तीनों कालां से संवंध रखती है। अतीत काल में कर्म-निष्णादन की किया की थी, वर्त्तमान में की जा रही है—और भविष्य में भी की जायगी। इस त्रिकाल संबंधी किया से कमें लगते हैं। किया पहले होती है, कर्म बाद में लगते हैं। कर्म वर्गणा के पुद्गलों का जब आतमा के साथ संबंध हो जाता है तभी उन पुद्गलों की कर्म संज्ञा होती है। यह संज्ञा तयतक बनी रहती है जब तक कि वे आतमा से कड़ नहीं जाते। यह कर्म, किया से ही होते हैं, अतः किया के द्वारा कर्म संवंधी प्रश्न किया गया है।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्! जीवों ने कांचामोहनीय कर्म किया है? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया—हाँ गौतम, किया। इसके आगे देश से देश किया यावत् सर्व से सर्व किया? यह परन है और उसका उत्तर पहले को हो तरह सर्व से सर्व किया, यह समझना चाहिए। इसी प्रकार वर्चमान काल और भविष्य जाल जंबंबी प्रश्नोत्तर भो हैं। जै ने —'भगवन्! जोव कांचामोहनीय कर्ष करते हैं? उतरे—'हाँ गौतम, करते हैं।'

प्रश्न—'देश से देश करते हैं यावत् सर्व से सर्व करते हैं ?' उत्तर—'गौतम! सर्व से सर्व करते हैं।' इत्यादि।

इस समुचय-कथन की भाँति चौवीसों दगडकों को लेकर, तीन काल लगाकर प्रश्नोत्तर स्वयं ही समक्ष लेने चाहिए।

यहाँ जो प्रश्नोत्तर 'कृत' के विषय में बतलाये गये हैं, वहीं प्रश्नोत्तर चित, उपचित, उदीरित, वेदित, श्रीर निर्जरित के विषय में भी समझने चाहिए। श्रथीत् पूर्वोल्लिखित प्रश्नोत्तरों में जहाँ 'कृत' शब्द श्राया है, वहाँ चित, उपचित श्रादि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्नोत्तरों की संघटना कर लेनी चाहिए।

यहा इन, चित, उपचित, उदीरित, वेदित, श्रौर निर्जारित के विषय में एक संग्रहगाथा कही है। उसमें यह बतलाया गया है कि कत, चित श्रौर उपचित के चार-चार भेद करने चाहिए —एक सामान्य किया श्रौर तीन काल को तीन कियाएँ। उदीरित, वेदित श्रौर निर्जारित में केवल तीन काल की ही किया कहनी चाहिए। इन पदों के साथ सामान्य किया का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

चित श्रादि का स्वरूप इस प्रकार है:—जो कर्म पहले उपार्जन किये हुए हैं, उनमें प्रदेश श्रीर श्रनुभाग का वृद्धि करना अर्थात् संक्लेशमय परिणामों से उन्हें बढ़ाना चय (चित) कहलाता है। यथा—किसी श्रादमी ने मोजन किया। भोजन करने में उसे सामान्य किया लगी। फिर वह रागभाव से प्रेरित होकर भोजन की सराहना करने लगा। सराहने से कर्म जैसे-जैसे आते हैं, वैसे-वैसे कर्मों की वृद्धि होती जाती है। इसे चय करना कहते हैं। बार-वार ऐसा करना-चय करना, उपचय करना कहलाता है।

अन्य आचार्यों के अभिप्राय से कर्म-पुद्गलों का ग्रहण करना मात्र चय कहलाता है और श्रवाधा काल को छोड़ कर दूसरे काल में, प्रहण किये हुए कर्म पुद्गलों को घेड़ने के लिए नियेचन करना उपचय कहलाता है।

कर्मवंध होने के पश्चात श्रौर उदय से पहले का समय, जब कि कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, फल नहीं देता, श्रवाधा काल कहलाता है। कर्म की स्थिति जितने कोड़ाकोड़ी सागर की होती है उतने ही हजार वर्ष का श्रवाधा काल होता है।

निषेचन का अर्थ है—वर्गीकरण। जीव पहली स्थिति में बहुत-से कर्मद् लिकों का निषेचन करता है। उसके पश्चात् दूसरी स्थिति में बहुत कम कर्मद् लिकों का निषेचन करता है। इस प्रकार यावत् उत्कृष्ट स्थिति में बहुत कम का निषेचन करता है। कहा भी है:—-

मोत्तूण सगमबाहं पदमाइ ठिईइ बहुयंर दव्वं। सेसं विसेसद्दींण जाव उक्कोसं ति सव्वासं॥ त्रर्थात्—अपना श्वाधा काल छोड़कर प्रथम स्थिति में बहुतर द्रव्य को और इसी प्रकार यावत् उत्कृष्ट स्थिति में बहुत कम द्रव्य (कर्मदिलकों) का निषेचन करता है।

को कर्म उदय में नहीं श्राये हैं उन्हें एक प्रकार के विशिष्ट करण द्वारा उदय में ले श्राना उदीरणा है श्रीर उदय में श्राये हुए कर्मों का फल भोगना वेदना कहलाता है। जीव-प्रदेशों से कर्म पृथक करना निर्जरा है। स्थिति के परिपक्क होने पर कर्म, कात्मप्रदेश से पृथक होते हैं, वह निर्जरा है श्रीर स्थिति पक्तने से पहले ही कर्मों को पृथक करना महानिर्जरा है।

संग्रहगाथा में बतलाया गया है कि पहले के तीन पदों में करने करने प्रीट भोद और पीछे के तीन पदों में तीन-तीन भेद करने चाहिए। सो इसका क्या आशय है ? इस भेद का क्या कारण है ?

इसका उत्तर यह है कि कृत, चित और उपचित कर्म बहुत समय तक-सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक-ठहरते हैं। अतः इन तीन पदों में तीन काल बतलाने के साथ ही साथ, सत्ता रूप काल बनाने के लिए सामान्य किया का भी प्रयोग किया जाता है। उदीरणा आदि चिरकाल पर्यन्त नहीं रहते अतएब उनमें सामान्य काल नहीं बतलाया गया है-सिर्फ तीन काल ही बतलाये गये हैं। इसी कारण पहले के तीन पदों के बार-चार और अंतिम तीन पदों के तीन-तीन भेद किये गये हैं।

मुलपाउ-

परन-जीवार्ग भते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति ?

उत्तर-इंता, गोयमा ! बेदेंति ।

परन—कहणां भंते ! जीवा कंखामोहणि जन

उत्तर--गोयमा ? तेहि तेहिं कारणेहिं संकिया, केखिया, वितिगिन्निया, भेद संमावना, क्लिया, किख्या, वितिगिन्निया, भेद संमावना, क्लिया, क्लिया, वितिगिन्निया, भेद संमावना, क्लिया, क्लिया, वितिगिन्निया, भेद संमावना, क्लिया, केखामोहणिज्ञं कमा वेदेति।

प्रश्न से णुगं भंते! तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं प्रोइयं?

उत्तर—हंता, ग्रोयमा ! तमेव सञ्चं णोरंक जं जिणेहिं पवइयं। प्रन—मे णूणं भंते ! एवं मणं धारेमाणे, एवं पकरेमाणे, एवं चिडेमाणे, एवं संवरेमाणे आणाए आराहए भवाते ?

उत्तर—हंता गोयमा! एवं मणं धारेमाणे जाव-भवति ?

संस्कृत छाया—

प्रश्न-जीवा भगवन् ! काङ्चामोहनीय कर्म वेदयन्ति ? उत्तर-हन्त गौतम ! वेदयन्ति ।

प्रश्न-कथं भगवन् ! जीवाः काङ्चामोहनीय कर्म वेदयन्ति ।

उत्तर—गीतम ! तैस्तैः कार्ग्यैः शंकिताः कांचिताः विचि-कित्सिताः भेदसमापन्नाः, कालुष्यसमापन्ना एवं खलु जीवा काङ्ज्ञामोहनीय कर्म वेदयन्ति ।

प्रश्न-तद् नूनं भगवन् ! तदेव सत्यं निश्शंकं यिजिनैः प्रवेदितम्।

उत्तर हन्त, गौतम ! तदेव सत्यं, निश्शंकं यज्जिने प्रवेदितम् ।

प्रश्न—तद् न्नं भगवन् ! एवं मनो धारयन् , एवं प्रकुवन् एवं चेष्टमानः, एवं संद्यवन् त्राज्ञाया त्राराधको-भवति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! एवं मनो धरायन् यावत्-भवति ।

शब्दार्थ--

प्रश्न-सगवन्! जीव क्या कांचामोहनीय कर्म का

उत्तर—हाँ गौतम, वेदन करते हैं।

प्रश्न—भगवन् ! जीव कांचामोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदते हैं ?

उत्तर—गीतम! अप्रक अप्रक कारणों से शंका युक्त, कांचाधुक्त, विचिकित्सायुक्त, भेदसमापन्न और कलपु म्यापन्न होकर, इस प्रकार जीव कांचामोहनीय, कर्म को वेदते हैं।

जो जिनों ने निरूपण किया है ?

उत्तर — हाँ, गातम ! वही सत्य और निश्शंक है, जो जिनों न निरूपण किया है।

जिनों ने निरूपण किया है) इस प्रकार मन में निश्चय करता हुआ, इसी प्रकार आवश्या करता हुआ, रहता हुआ, संबर करता हुआ जीव आज्ञा का आराधक होता है ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, इसी प्रकार मन में निरचय करता हुआ यावत् आज्ञा का आगाधक होता है।

व्याख्यान

श्रीगौतम स्वामी का प्रश्न है कि जीव क्या कांद्रा मोहनीय कर्म को वेदन करता है ! इस प्रश्न के उत्तर में भी भगवान ने फर्माया—हाँ, गौतम वेदन करता है।

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यह प्रश्न पहले भी किया गया था, फिर दूसरी बार वही प्रश्न किस प्रयोजन से किया गया है ?

इस शंका को उत्तर यह है कि वेदन के कारणों का प्रति-पादन करने के लिए ही यह प्रश्न दोहराया गया है। सूत्र का मुख्य प्रयोजन मोन्न प्राप्ति है। मोन्न प्राप्ति में कांना मोहनीय कर्म प्रवल बाधक है। इसके हटे बिना मोन्न तो क्या; मोन्नमार्ग भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मोन्नमार्ग की प्राप्ति के लिए कांना मोहनीय कर्म को हटाना श्रानवार्य है। इसका हटना तभी संभव है जब कि उसके कारणों को भलीमाँति समक्त लिया जाय श्रीर उन्हें हटा दिया जाय। जब रोग के कारण हट जाते हैं तो रोग भी हट जाता है, उसी प्रकार कर्म के कारणों को हटा देने से कर्म भी हट जाते है। प्राचीनकाल के वैद्दे रोगी की परी ज्ञा करते समय रोग के कारणों पर विचार करते थे। वह पहले रोग के कारणों को हुर करते थे फिर रोग को हटाने का प्रयत्न करते थे। आज कल ऐसा नहीं देखा जाता। रोग के कारणों पर प्रायः विचार नहीं किया जाता और रोग को सिर्फ दबा देने की चेष्टा की जाती है। नती जा यह होता है कि कारण विद्यमान रहने से कुछ ही दिनों में वह रोग फिर उमड़ पड़ता है और उसका दबाना कठन हो जाता है।

शानमार्ग में कर्मनाश करने का उपदेश तो सभी देते हैं, लेकिन कर्म का असली कारण क्या है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए यहाँ कर्म के कारणों पर प्रकाश डालने के लिये यह प्रश्न किया गया है। इस कथन में पुनहित की आशंका नहीं की जा सकती। कहा भी है:—

पुट्वभिषायं पि पच्छा जं भन्नइ तत्थ कारणं द्यात्थे । पिंडसेहो य त्र्यगुराणा हेडविसेसेवलंभो ति ॥

श्रथात्—एक वार कही हुई वात को फिर कहने के कारण यह है-प्रतिषेच, श्रनुज्ञा श्रीर एक प्रकार के हेतु का कथन। तात्पये यह है कि पहले कही हुई बात का प्रतिषेध करने के लिए पहले की वात में श्रनुमित देने के लिए श्रीर पूर्वोक्त वात में कोई श्रिष हेतु देने के लिए उस वात को दोहराया जाता है। ऐसी जगह पुनरुक्ति दोष नहीं होता। इसके अनन्तर गौतम स्वामी हेतु पूछ्ते हैं—भगवन्! जीव किन-किन कारणों से कांदा मोहनीय कर्म वेदते हैं?

भगवान ने उत्तर दिया—गौतम! वीतराग जिन भगवान की वाणी में देशतः या सम्पूर्णतः अर्थात् एक देश से या सर्व देश से सन्देह करना, कांचा करना अर्थात् वीतराग दर्शन को छोड़कर रागी प्रणीत दर्शन को स्वीकार करने की इच्छा करना या कुतीर्थिक का परिचय होने से मन में शंका करना, फल में शंका करना, बुद्धिभ्रम होना, इस प्रकार विद्यत्प्रसिद्ध कारणीं से कांचा मोहनीय कर्म का वेदन होता है।

यहाँ 'तेहिं तेहिं कारणेहिं' इत्यादि वाक्यों में 'तेहिं-तेहिं' पद का प्रयोग दो बार क्यों किया है ? इसका उत्तर यह है कि जब विशेष कारण वतलाना हो, बहुत वातों का विचार करना हो, जन जैने 'वे वे' ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ 'तेहिं तेहिं' दो बार कहा है।

यहाँ शंकित, कांचित आदि पदो पर किंचित् स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है।

वीतराग भगवान ने श्रपने श्रनन्त केवल ज्ञान में जानकर जिन तत्वों है। निरूपण किया है, उन तत्वों पर या उनमें से किस भी एक पर शंका करना-कौन जाने यह ठीक है या नहीं इस प्रकार वा संदेह करना शंका है।

एक देश या अर्व देश से अन्य दर्शन को प्रहरा करने की

[\$ \$ 2

इच्छा करना कोत्ता है। यह भी कांत्ता मोहनीय के वेदन का कारण है।

फल के विषय में संशय होना विचिकित्सा है। जैसे—में इतनी तपस्या करता हूँ, ब्रह्मचर्य श्रादि पालता हूँ, लेकिन श्रभी तक तो कुछ फल मिला नहीं है, कौन जाने श्रागे मिलेगा या नहीं!

बुद्धि में हैं धीभाव उत्पन्न हो जाना भेदसमापन्नता है। जैसे—जिन शासन यह है या वह है? इस प्रकार जिन शासन के विषय में जिसकी बुद्धि भेद को प्राप्त हो रही है, वह भेद समापन्न कहलाता है। अथवा अनध्यवसाय वाले को भेद समापन्न कहते हैं। अनिश्चित ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है। अथवा परले शंका अथवा कांचा उत्पन्न हुई, इसलिए उसके कारण बुद्धि में विभ्रम पैदा हो गया—अतप्त भेद समापन्न का अर्थ है—आनतबुद्धि वाला।

विषरीत बुद्धि वाला कलुषसमायन्न कहुतात है। जो वस्तु जिन भगवान ने जैसी प्रकट को है, उसे उसी रूप में निश्चय न करके विषरीत रूप में सममना कलुषसमायन्तता है।

भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! इन कारणां से जीव निश्चय ही कांचा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं।

कांद्रा मोहनीय कर्म घेदने के कारण स्पर होने के पश्चात् गौतम स्वामी उसे हडाने का कारण पूछते हैं। कमी-कभी पेसी परिस्थित उपस्थित हो जाती है कि विचारवान पुरुषों का अभाव हो जाता है, अथवा उनकी संगति मिलना कठिन हो जाता है। कभी-कभी मनुष्य पच्चपात के गँठीले जाल में फँस जाता है। उस समय बुद्धि अगर हो भी तो वह विपरीत दिशा की ओर ले जाती है। किसी में इतनी बुद्धि ही नहीं होती कि किसी बात पर गंभीरता के साथ विचार करके वह निर्णय कर सके। अतप्य तार्किकों की तर्कतरंगों में वहना स्वामाविक हो जाता है। इन अनेकविध अन्तरायों की विद्यमानता में क्या उपाय है जिसका अवलंबन करके कांचामोहनीय कम से जीव बन सकता है? इस संबंध में किसी ने कहा है—

तर्कीऽप्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणं । धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनों येन गत: स पन्था ॥

तर्क-जल की तरल तरंगों की तरह चपल है। तर्कवितर्क श्रीर वादिवाद के द्वारा धर्म की खोज करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि तर्क किसी श्रम्रान्त निर्णय की प्रमाणिक कसीटी है या नहीं? तर्क की भूमिका प खड़ा हुआ विश्वास या निर्णय वालू की नीव पर खड़े हुए प्रासाद के लमान तो नहीं है? जो दूसरे प्रवलतर तर्क की आँधों के एक ही ककोरे में भूमिसान हो सकता है? तर्क वास्तव में मास्तिक का कायम है। तर्क हदय की, श्रातमा को खुराक नहीं है। तर्क मनुष्य को भुलावे में से निकाल नहीं सकता, प्रत्युत भुलावे में डालता है। तर्क के वकर में पड़ा हुआ प्रमुष्ट दिड़ सूढ़ बन गाता है।

[שאצ]

शुष्क तर्क करने वाले, किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए तर्क नहीं करते, किन्तु दूसरों को दवाने के लिए ही तर्क करते. हैं। तर्क से धर्म की सिद्धि नहीं होती। तर्क जाल से वस्तु भी अवस्तु सिद्ध करके दिखाई जाती है।

अगर तर्क को त्याग कर वेद पर विश्वास किया जाय तो भी गति नहीं है। वेद पर विश्वास करने से हैं त, श्रह त, मांसभन्नण की कर्त्तव्यता श्रकर्त्तव्यता, हिंसा, श्रहिंसा श्रादि की उत्तभनें श्रा पड़ती हैं। श्रगर वेद का श्रर्थ-व्याख्यान करने वाले श्रुषि की शरण गहाजाय तब भी कोई ठिकाना नहीं। श्रुषि एक नहीं, श्रनेक हैं श्रीर हुए हैं। उनके कथन श्रापस में विरोधी हैं। तब किस पर श्रद्धान करना चाहिए? श्रात्मकल्याण के लिए किस पथ का श्रद्धारण करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर पूर्वोक्त श्लोक में यह दिया गया है कि जिस मार्ग से 'महाजन' गये हैं, उसी मार्ग पर चलना चाहिए—वही सञ्चा मार्ग है। मगर इस उत्तर पर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रासिर 'महाजन' कीन है ?

'महाजन' कौन है ? इस विषय पर स्वर्गीय तिलक श्रोर श्रीभांडारकर में वादिववाद छिड़ा था। साथ ही यह भी बिवारणीय था कि महाजन का मार्ग कौन-सा है ? भांडारकर कहते थे—जिस मार्ग को बहुजन समाज माने, वह महाजन का मार्ग है। तिलक ने कहा—यह ठीक नहीं। ऐसा मानने से पहले यह देखना चाहिए कि बहुजनसमाज सत्य बोलता है या

या मांसाहारत्यानी ? श्रसत्य ? वहुजनसमाज मांसाहारी है या वहुजनसमाज में असत्यवादी और सांसाहारी ही अधिक संख्या में पाये जाएँगे, तो क्या उन्हें महाजन श्रीर उनके मार्ग को धर्म का मार्ग मानना चाहिए ? क्या है। भी उन्हीं का साथ देना चाहिए ? ऐसा करना उचित नहीं है। यह तो बुद्धि को घोखा देना है। अतएव महाजन किसी व्यक्ति विशेष ही दी समसना चाहिए। मगर वह व्यक्ति विशेष कीन हैं, जिसे महाजन के सिंहासन पर श्रासीन किया कार्य ? श्रगर ब्रह्मा की महाजन समका जाय तो उनका खिर कटने और तिलोत्तमा पर मोहित होने आदि का चरित्र भयंकर हैं, जिसे अपनाने पर हम लोग भी इव जाएँ गे। श्रग दिन्यु की महाजन माने तो भी दिकत है। विष्णु-पुराण के रचयिताओं ने उनकी रासलीला श्रीर गोपीकीड़ा का जो मोहक वर्णन किया है, उसे श्रपनाने पर हम लोग इव जाएँ गे। शिवजी और पार्टती में पैसी लड़ाई हुई कि जैसी मामूली बरों में भी नहीं होती। उन्हें महाजन कैसे माना जाय ! उनका अनुकरण किस प्रकार किया जाय ! फिर महाजन का निर्णय कैसे किया जाय? चाहे उक्त पौराणिक वर्णन आलंकारिक ही हो, लेकिन वाल जीवों को समसने के लिए यह महापुरुष नहीं उहरते।

श्रन्त में तिलक ने अपनी-अपनी सित को ही श्राधार मान कर छोड़ दिया कि जो मार्ग लोक श्रीर श्रातमा के विरुद्ध न दो वहीं महाजन का मार्ग है। मगर तिलकजी का यह ं [७४७]

कांक्षामोहनीय

निर्णय भी पूर्ण श्रोर श्रम्नान्त नहीं कहा जा सकता। वयों कि श्रिधकांश लोगों की मित ऐसी नहीं होती, जो विकद्ध, श्रविकद्ध को भलीभाँति समस सके। उन्हें कोई मार्ग वतलाने वाला चाहिए, जो उनसे कहे कि इस भाग पर चलो। श्रन्ततोगत्वा धर्म को स्थिति विश्वास में है। मगर विश्वास किस पर करना चाहिए ? यही वात श्रीगौतम स्वामी ने भगवान से पूछी है।

गौतम ग्वामी पूछते हैं—भगवन् ! क्या वही वात सत्य समभानी चाहिए, जो जिन के द्वारा प्रकृषित की गई हो ?

जैसे ब्रह्मा, विष्णु श्रादि व्यक्तिवाचक नाम हैं, उस प्रकार 'जिन' यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। 'जिन' एक पदवी है। जिसने प्रकृष्ट खायना के द्वारा श्रनादिकालीन राग-द्वेष श्रादि समस्त श्रात्मिक विकारों पर विजय मात कर ली हो, वह महापुरुष 'जिन' कहलाता है, किर भले ही उसका नाम कुछ भो क्यों न हो? जिसने राग-द्वेष श्रीर श्रज्ञान से श्रपने श्रात्मा को पृथक कर लिया है, उसके ववनों में संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। जिन द्वारा उपदिए धर्म, जैनधर्म कहलाता है। जैनधर्म किसी भगड़े का नाम नहीं है। विजय पर श्रा जाना ही जैनत्व है।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है:-

माणुसं विग्गहं लख्नं ,सुइ धम्मस्स दुलहा ॥ जंसुचापडिवज्जन्ति, तवं खन्तियाहिंसयं॥

य ०२ गाथा ८

जिन शास्त्रों से तप, जमाशीर श्रिहिंसा की भावना जागृत हो, वही वीतराग का कहा हुआ शास्त्र है। जिन शास्त्रों में इन उच्चतम भावनाओं के प्रति प्रेरणा है, उन्हें निस्संशय मान लेना चाहिए। वही जिन-वचन हैं। इस पंचम काल के पुरुषों के लिए जिन वचन ही एक मात्र आधार हैं। उनमें संशय करना आत्मा का बात करना है। जिन भगवान के वचनों में संदेह करने का कोई कारण भी नहीं है। क्यांकि राग-द्रोप और अज्ञान ही मिथ्याभाषण के कारण हैं और जहाँ इन दोषों का सर्वथा अभाव है, दहाँ कोई असत्य भाषण कर ही कैसे सकता है?

धर्म में, बुद्धिवाद को श्रलग रख देने की श्रावश्यकता है। बुद्धिगम्य विषय ही बुद्धि द्वारा विचारणीय हो सकते हैं। जो विषय सूच्य-श्रतिस्वम हैं श्रीर जो चिरकालीन तप्या-जनम श्रनुभूति के द्वारा ही गम्य हो सकते हैं, उनमें बुद्धि भिड़ाने का परिणाम विपरीत ही हो सकता है।

सारांश यह है कि जिसमें राग-हेष नहीं है वह चाहे चाएडाल कुल में ही क्यों न जन्मा हो, जैसे हरिकेश मुनि-तब भी उसकी बात मान्य है। इसके विपरीत जो रागी श्रीर होषी है, वह भले ही राजकुल में जन्मा हो, उसका वचन प्रामाणिक नहीं है। यही जैनधर्म का रहत्य है। इसे ठीक-ठीक समक्ष लेने पर धर्म विषयक कोई कगड़ा नहीं रहता। गौतम खामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया— हाँ गौतम ! वही वात सत्य और संशयरित है जो 'जिन' की कही हुई है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पृद्धते हैं—भगवन्! निश्चय पूर्वक ऐसी श्रद्धा करने से कि—'जिन' की कही हुई बात सत्य श्रीर संशयरहित है, तथा यही बात हदय में स्थिर करने से, इसी प्रकार की किया करने से, किसी के पूछने पर ऐसा ही कहने से, श्रन्यथा न कहने से, मन में भी जिन भगवान के चचनों को ही सत्य समभने से श्रीर श्रन्यथा न समभने से, तथा जिन वचन के श्रनुसार श्रीणातिपात, श्रसत्य, चोरी श्रादि से मन को हटा लेने से क्या ज्ञान, इशन श्रीर चरित्र के सेवन रूप जिन की श्राज्ञा का श्राराधक होता है? क्या वड़ जिन भगवान की श्राज्ञा का पालन करने वाला है?

भगवन् ने उत्तर दिया—हाँ गौतम! जो जीय ऐसा करता

इस जगह इस वात पर विशेष भार दिया गया है कि धर्म का पालन हृदय से करो। कोरे बुद्धिवाद से श्रात्मा का विकास नहीं होता। श्रत्य किसी के वचन मानने से पहले चक्ता की परीक्ता करनी चाहिए। सत्य वक्ता वही हो सकता है जिसने राग-होष को जीन लिया हो। इसलिए उपदेश श्रहण करने से पहले उपदेशक को इस कसौटी पर कस लेना चाहिए। परीक्षा किया हुआ सत्य वक्ता जो उपदेश देगा, उसके उपदेश से घोला नहीं होता। इस पाँचवें आरे में आगे चलकर ज्ञान की और यूनता हो जायगी। इस समय किसके वचन पर चलना चाहिए यह निर्णय करने के लिए भगवन् ने यह बतलाया है कि 'जिन' के वचन सत्य हैं और संदेहरहित हैं।

जिन के वचन क्यों सत्य हैं, इस संबंध में पहले कुछ कहा जा चुका है। बात यह है कि मनुष्य का ज्ञान राग-इ व आदि क बायों के कारण ही मिथ्या होता है। जितने जितने अंश में राष-द्वेष चीण होते जाते हैं उतने-उतने अंशों में ज्ञान में निर्भलता त्राती जाती है। जब कषाय पूर्ण रूप से जीए हो जाते हैं तब ज्ञान में पूर्ण निर्मलता आ जाती है और अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान अनन्त हो जाता है। यहाँ मनुष्यों की ऐसी स्थिति है कि इसमें श्रस्तय के लेश की भी संभावना नहीं है। श्रतएव जो वम्तु जैसी है, उसे जिन वैसी ही वतलायेंगे। वास्तविकता के विपरीत बतलाने का कारण राग-द्वेष और श्रज्ञान है और उन दोषों को जिन दूर कर चुके हैं, या यों कहिए कि जो इन्हें दूर कर देता है वही जिन कहलाता है। इस कारण जिन वही वात कहेंगे जो सत्य हो। ज्यवहार में भी ईमानदार की वात मानी जाती है, वेईमान की नहीं मानी जाती।यही वात लोकोत्तर नियमों में भी समक्ष लेनी चाहिए।

अस्तित्व और नास्तित्व

प्रश्न—से गाुगां मंते । श्रत्थितं श्रत्थिते परिगामइ ?

ु उत्तर—हंता, गोयमा ! जाव परिणमइ ।

प्रश्न—जं तं भंते । श्रात्थत्तं श्रात्थत्ते परिगा-मइ, नित्थत्तं नित्थत्ते परिगामइ, तं कि पश्रोगसा, वीससा ?

उत्तर—गोयमा ! पश्रोगसा वि तं, वीससा वि तं ।

प्रश्न-जहा ते भंते ! श्रित्थित्तं श्रित्थिते परि-गामइ, तहा ते नित्थितं नित्थिते परिगामइ, तहा ते श्रित्थितं श्रित्थिते परिगामइ ? उत्तर—हंता, गोयमा ! जहां में श्रित्थितं श्रित्थिते परिगामइ, तहां में नित्थितं नित्थिते परि- न गामइ ? जहां में नित्थितं नित्थिते परिगामइ, तहां में श्रित्थितं श्रित्थिते परिगामइ ।

प्रश्न—से गार्गा मंते ! श्रित्थितं श्रित्थितं श्रित्थितं श

उत्तर—जहा 'परिगामइ' दा श्रालावगा, तहा ने दे इह गमिणा जेगा वि दो श्रालावगा भागि। श्राव्या । जाव-जंहा मे श्रात्थित्तं श्रात्थित्ते गमिणा- ज्जं।

प्रशन—जहा ते भंते । एत्थं गमणिङ्जं तहा ते इहं गमणिङ्जं, जहा ते इहं गमणिङ्जं तहा ते एत्थं गमणिङ्जं ?

उत्तर—हंता, गोयमा! जहा मे एत्थं गमशाङ्जं जाव-तहा मे एत्थं गमशाङ्जं। [७६३]

श्रस्तित्व श्रीर नास्तित्व

संस्कृत छ।या—

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! श्रीस्तत्वम् श्रीस्तत्वे परिणमिते, नास्तित्वं नास्तित्वे परिणमिति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! यावत् परिणमित ।

प्रश्न —यत् तद् भगवन् ! श्रास्तित्वम् श्रास्तित्वे परिणमिति, नास्तित्वं नास्तित्वे परिणमिति, तत् किं प्रयोगेण, विस्नसया ?

उत्तर-गाँतम ! प्रयोगेणिप तत्, विस्नसयाऽपि तत्।

मरन यथा ते भगवन् ! श्रास्तित्वम् श्रस्तित्वे परिणमित , तथा ते नास्तित्वं नास्तित्वे परिणमित ? यथा ते नास्तित्वं नास्ति -त्वे परिणमित , तथा ते श्रास्तित्वम् श्रास्तित्वे परिणमित ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! यथा मे श्रस्तित्वमस्तित्वे परिण्-मित, तथा मे नास्तित्वं नास्तित्वे परिण्मितिः, यथा मे नास्तित्वं नास्तित्वे परिण्मिति, तथा मे श्रस्तित्वमस्तित्वे परिण्मिति ।

प्रश्न-तद् नूनं ! श्रास्तित्वेमस्तित्वे गमनीयम् ?

उत्तर—यथा 'परिगाभित' द्वाँ त्रालाप कौ, तथा ते इह गमनीयेनापि द्वौ त्रालापकौ भागितव्यौ । यावत् यथा मे ऽस्तित्वे-मास्तित्वे गमनीयम् । प्रश्न-यथा ते भगवन् ! अत्र गमनीयं तथा ते इह गमनीयम्, यथा ते इह गमनीयं तथा तेऽत्र गमनीयम् ?

उत्तर—हन्त, गौतम! यथा मेऽत्र गमनीयं, यावत् तथा । मेऽत्र गमनीयम्।

शब्दार्थ—

प्रश्न-भगवन् ! अस्तित्व अस्तित्व में परिगति होता है, नास्तित्व नास्तित्व में परिगत होता है ?

उत्तर-गौतम ! हाँ, इसी 'प्रकार यावत् परिणत

प्रश्न—भगवन् ! वह जो अस्तित्व अस्तित्व में परि-णित होता है और नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है, सो वह क्या प्रयोग से—जीव के व्यापार से-या स्वभाव से परिणित होता है ?

उत्तर —गौतम ! वह प्रयोग से और स्वर्गाव से-दोनों तरह-से परिणत होता है।

प्रश्न-भगवन्! जैसे आपके मत से अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है। उसी प्रकार नास्तित्व नास्तित्व में परिणित होता है ? और जैसे आपके मत से

श्रस्तित्व श्रीर नास्तित्व

[५६४]

नास्तित्व नास्तित्व में परिणित होता है, उसी प्रकार श्रक्तित्व श्रक्तित्व में परिणित होता है ?

उत्तर—गीतम! हाँ, जैसे मेरे मत से अस्तित्व अस्तित्व में परिणित होता है उसी प्रकार नास्तित्व नास्तित्व में परिणित होता है। और मेरे मत से जैसे नास्तित्व नास्तित्व में परिणित होता है, उसी प्रकार अस्ति-त्व अस्तित्व में परिणित होता है।

प्रश्त—भगवन्! अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है ?

उत्तर—गौतमः! जैसे परिणत होता है, इस पद के
आलापक कहे हैं। उसी प्रकार यहाँ 'गमनीय' पद के
साथ भी दो आलापक कहने चाहिए। यात्रत्—जैसे मेरा
अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है।

प्रश्न — भगवन् ! जैसे आपके मत में यहाँ (स्वात्मा में) गमनीय है, उसी प्रकार इह (परात्मा में) गमनीय है ? जैसे आपके मत में इह गमनीय है, उसी प्रकार यहाँ गमनीय है ?

उत्तर—हाँ, गौतम ! जैसे मेरे मत में यहाँ गमनीय है, यावत् उसी प्रकार यहाँ गमनीय है।

व्याख्यान

वस्तु का विद्यमान होना श्रास्तित्व कहलाता है श्रीर विद्य-मान न होना नास्तित्व कहलाता है। गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि जो वस्तु है वह श्रापने श्रास्तित्व में श्रीर जो वस्तु नहीं है वह श्रापने नास्तित्व में परिश्तित होती है ?

उ गली का उ गली के रूप में होना, यह श्रस्तित्व है। उ गली का श्रस्तित्व कहने मात्र के लिये नहीं है, किंतु उ गली की लम्बाई, चौड़ाई श्रादि पर्यायें भी वैसी ही हैं। उ गली का स्वद्रव्य, स्वचेत्र, स्वकाल श्रीर स्वभाव रूप में परिणत होना श्रस्तित्व का श्रस्तित्व रूप में परिणत होना कहलाता है। जिसका श्रस्तित्व है वही स्वकीय द्रव्य, चेत्र, काल श्रीर भाव रूप में परिणत होता है।

तात्पर्य यह है कि उँगली श्रादि कोई भी वस्तु, जिसका श्रम्तित्व है वह श्रपने पर्याय से भिन्न नहीं है, यानी पर्याय होने पर भी श्रस्तित्व श्रम्तित्व रूप में ही है। उँगली श्रम्तित्व है, इसीलिए चाहे वह सीधी हो या देढ़ी हो, श्रपने पर्याय—श्रस्तित्व रूप ही परिण्त होती है। सीधी होना या देढ़ी होना उंगली का ही धर्म है। सीधी रहे तब भी उंगली है श्रीर देढ़ी हो तब भी उंगली है। श्रत्यव श्रस्तित्व, श्रस्तित्व रूप में ही परिण्मन करता है।

जिस वस्तु में अस्तित्व है--जो सत् है, उसका रूपान्तर भले ही हो जाय अर्थात् वह एक रूप से पलट कर दूसरे रूप में भल ही पहुँच जाय, मगर वह रहेगी सद्रूप ही। सत्ता, कभी असत्ता नहीं वन सकती। र ता का विनाश होना त्रिकाल में भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मिट्टी को लीजिए। वह पहले विखरी हुई श्रीर सुखी थी। उसमें पानी डाला गया तव यह गीली हो गई। उसका एक पिंड वन गया। इतना परिवर्तन होने पर भी मिही, मिही ही रही। उसकी सत्ता ज्यों की त्यों अनुगण है। इसके अनन्तर कुम्हार ने उस पिट्टी के पिंड को चाक पर चढ़ाया और उसका घड़ा बना लिया। तव भी मिही तो कायम ही रही। मिही के एक रूप में उसकी सत्ता श्रवगड है। इस प्रकार श्रस्तित्व, श्रस्तित्व रूप में ही परिगत होताहै। अर्थात् सत् पदार्थ के जितने भी परिगमन होंगे वह सब सत् सक्रप ही होंगे। सत्ता त्रिकाल श्रीर त्रिलोकः में कभी असत्ता नहीं वनेगी।

पदार्थ में श्रस्तित्व श्रीर ना स्तित्व, दोनों धर्म विभिन्न श्रपेद्याश्रों से विद्यमान हैं। यद्यपि दोनों धर्म परस्पर विरोधी से प्रतीत होते हैं श्रीर साधारणतया ऐसा मालूम होता है कि जहाँ श्रस्तित्व है वहाँ नास्तित्व कैसे रह सकता है ? श्रीर जहाँ नास्तित्व है वहाँ श्रस्तित्व किस भाँति रहेगा ? लेकिन इन दोनों धर्मों में विरोध नहीं है। यही नहीं, वरन साहचय संबंध है। जहाँ श्रस्तित्व है वहाँ नास्तित्व, श्रीर जहाँ नास्तित्व

है--वहाँ अस्तित्व अवश्य होगा। एक के विना दूसरा रह नहीं सकता। मगर यहाँ अपेचाभेद का ध्यान अवश्य रखना जाहिए। तात्पर्य यह है कि एक ही अपेद्धा से अगर अस्तित्व और नास्तित्व-दोनों एक पदार्थ में स्वीकार किये जाएँ तो त्रिरोध 'त्राता है, मगर त्रलग-त्रलग अपेदात्रों से दोनों का एक ही पदार्थ में श्रस्तित्व मानना विरुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए चस्त्र को ही लीजिए। वस्त्र में श्रपने स्वरूप की श्रपेक्ता श्रस्तत्व है, परहप की अपेक्षा नास्तित्व है। अर्थात् वस्त्र, वस्त्र है, चश्मा, घड़ा, या घड़ी श्रादि नहीं है। इस प्रकार वस्त्र में जहाँ श्रस्तित्व है--वहाँ नास्तित्व भी है। श्रगर वस्त्र में पर रूप से नास्तित्व न माना जाय तो वस्त्र पररूप भी हो जायगा अर्थात चश्मा, घड़ा, घड़ी आदि भी--कहलाएगा। इस प्रकार प्रत-नियत पदार्थों की व्यवस्था होना असंभव हो जायगा। अतएव विवज्ञाभेद से प्रत्येक पदार्थ में श्रास्तत्व श्रीर नास्तित्व दोनों स्वीकार करने चाहिए।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रस्तित्व, श्रस्तित्व कप में ही परिणत होता है श्रीर नास्तित्व, नास्तित्व कप में ही परिणत होता है, यह प्रश्न क्यों किये गये हैं ? श्रस्तित्व, श्रस्तित्व कप में ही परिणत होता है ? यह एक ही प्रश्न क्यों नहीं किया गया ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि केवल अस्तित्व संबंधी प्रश्न करने से सब वस्तुएँ एक रूप हो जातीं, ऐसा न हो

इसीलिए नास्तित्व को भी वतलाया है। जहाँ श्रस्तित्व है, वहाँ नास्तित्व भी श्रवश्य है, इस सत्य को प्रकाशित करने के लिए नास्तित्व संबंधी प्रश्न की श्रावश्यकता थी। नास्तित्व को ग्रहण न करने से वेदान्तियों के सत्ताद्वीत का प्रसंग आ जाता, जो समीचीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु केवल सत्तामय नहीं है, वरन सत्ता और असत्तामय है। उंगली, उंगली है, अंगूठा नहीं है। उंगली यदि उंगली रूप में श्रस्ति है तो श्रंगूठा रूप में नास्ति है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अंगुठा स्वयं अंगुठे के रूप में नास्ति है। जो है वही है, वह अन्य वस्तु रूप नहीं है। ऐसा न माना जाय तो जगत् में पदार्थों की जो विचित्रता दृष्टिगोचर होती है, विभिन्न पदार्थों के विभिन्न नाम और रूप जो स्पष्ट: दिखलाई देते हैं और उन पदार्थों से जो स्वानुभव प्रमाण-सिद्ध पृथक पृथक व्यवहार होते हैं, वह सब मिटियामेंट हो जाएँ गे। अतएव यही मानना अनुभव और युक्ति से अनुकृत है कि प्रत्येक पदार्थ में स्वविषयक अस्तित्व के साथ पर विषयक नास्तित्व भी विद्यमान है।

एकान्त नास्तित्व मानने से पदार्थों की अनुभवसिद्ध सत्ता ही भंग हो जोती है, अतएव एकान्त अस्तित्व की भाँति एकान्त नास्तित्व भी पदार्थों में नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही पदार्थ में मानने उचित हैं और इसी अभिप्राम से यहाँ अस्तित्व और नास्तित्व दोनों के विषय में प्रश्न किये गये हैं। यह जैन दर्शन का सिद्धान्त है। इस विषय में गीता का

नासतो विद्यते भावो नाऽभावो जायते सतः!

अर्थात्—तत्वदर्शियों ने यह बात अन्त तक देखली है कि जो सत् है, विद्यमान है, यह कभी असत्-अवद्यमान रूप नहीं हो सकता। अर्थात् अस्तित्व सदैव अस्तित्व रहता है, और जो असत-नास्तिरूप है वह कभी सत् नहीं हो सकता। अर्थात् नास्तित्व सदा नास्तित्व रूप से ही परिश्वत होता है।

जिसका श्रतित्व है, उस वस्तु का श्रत्यन्त विनाश कभी नहीं हो सकता। उसकी पर्याय मात्र वर्लती है-क्यान्तर होता है। पर्याय वर्ल जाने को ही लोग विनाश होना कहते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों ने यह देखा है कि जिसका श्रस्तित्व है उसका विनाश नहीं है। श्राज जो पुद्गल वस्त्र क्र्य में है, वह पहले मृत के रूप में था, उससे भी पहले कई, क्यास, पौधा श्रीर वीज-मिट्टी श्रादि के रूप में था। वह जिस किसी भी क्रा या, पर पुद्गल क्य में उसकी सत्ता विद्यमान ही थी। श्रत्य से कभी कोई वस्तु नहीं बनती। सत् पदार्थ का ही रूपा नत्र होता रहता है। श्रतपत्र क्यान्तर चाहे होता रहे, मगर वस्तु का समृत नाश कभी नहीं होता। वस्त्र को फाड़ कर चिदी-चिदी कर दिया जाय श्रीर उसे पृथ्वी में भी गाड़ दिया जाय तो भी वह समृत नष्ट न होगा। वस्त्र श्रसल में पुद्गल

द्वय है श्रीर किसी भी श्रवस्था में पुद्गल द्वय ही रहेगा। शास्त्रकार विनाश का श्रथं दूसरे रूप में पलड जाना ही मानते हैं श्रथीत नया रूप उत्पन्न होने के साथ पुराने रूप का नष्ट हो जाना ही विनाश कहलाता है। श्राजतक किसी ने कभी किसी वस्तु को सन् से सर्वथा श्रसत् होते नहीं देखा श्रीर इसी प्रकार श्रसत् से सन् होते भी नहीं देखा। वस्तुतः ऐसा होना संभव ही नहीं है।

इस जगह टीकाकार ने एक श्रीर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं—मान लीजिए एक दीपक जल रहा है श्रीर उसका उजियाला श्रापको दिखाई दे रहा है। किसी कारण से दीपक युक्त गया। श्रव श्राप कहेंगे कि दीपक का नाश हो गया। मगर वास्तव में वह प्रकाश श्रपने मूल रूप में नष्ट नहीं हुआ। प्रकाश का सूल पुद्गल है। प्रकाश युद्गल की एक श्रवस्था है। वह प्रकाश-पुद्गल श्रव श्रपनी पर्याय पत्तट कर शंधकार के रूप में परिणत हो गगा है। श्रंधकार भी एक प्रकार का सुद्गल ही है। इस प्रकार जो पुद्गल पहले प्रकाश श्रवस्था में था वह श्रव श्रंधकार श्रवस्था में श्रा वह श्रव श्रंधकार श्रवस्था में श्रा वह व्रव श्रंधकार श्रवस्था में श्रा गया। दोनों श्रवस्थाओं में पुद्गल दृत्य वही है।

श्रंचकार को कुछ लोग श्रामान रूप मानते हैं, पर जैनदर्शन में उसे भी पुद्गल रूप ही माना है। जैन न्याय के श्रंथों में, इस संबंध में विस्तारपूर्वक युक्तिसंगत विवेचन किया गया है। श्राधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस विषय पर प्रकाश डालते हुए मोमवत्ती का उदाहरण दिया है। मोमवत्ती के जल जाने पर लोग समझते हैं कि वह नष्ट हो गई, लेकिन वैज्ञानिकों का कथन है कि वह नष्ट नहीं हुई, सिर्फ उसके पुद्गल विखर गये हैं। श्रगर जलती हुई मोमवत्ती के पास दो खास यंग रख दिये जावें तो उसके परमाण उन यंत्रों में एकत्रित हो जाएँ गे। उन्हें मिला देने पर फिर मोमवत्ती वन सकती है। इसका श्राशय यह हुआ कि लोग इस प्रकार रूपान्तर होने को ही नाश होना मानते हैं, लेकिन वस्तु का श्रसली—मूल रूप में कभी नाश नहीं होता।

श्रॉक्सज़न श्रोर हाइड्रोज़न नामक दो प्रकार की हवा से । पानी वनता है। पानी के न रहने पर श्राप समझते हैं कि पानी नष्ट हो गया, मगर वह नष्ट नहीं हुश्रा—दो हवाश्रों के रूप में ही विखर गया है। इसी प्रकार दीपक के बुक्त जाने पर प्रकाश का समृत नाश नहीं हुश्रा, किन्तु वह श्रंधेर के रूप में परिश्तत हो गया।

शास्त्रकार कहते हैं कि अत्यन्ताभाव को नास्तित्व समस्तना चाहिए, जैसे गधे के सींग। जो नास्तित्व है वह अस्तित्व कभी नहीं होगा। असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती, यह बात के गीता के उद्धरण से भी—बतलाई जा चुकी है। जब, इहाँ, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, ग्रन्थ से कभी नहीं होती। सत् से ही सत् का उत्पादन होता है। श्रीस्तत्व, श्रीस्तत्व में श्रीर नात्तित्व नास्तित्व में परिण्त होता है, यह निर्णय हो जाने के पश्चात् गौतम खामी पूछते हैं—भगवन्! श्रीस्तत्व श्रीस्तत्व में श्रीर नास्तित्व नास्तित्व में परि-णत होता है, सो स्वभाव से परिण्त होता है—या प्रयोग से ? श्रयात् जीव के व्यापार से ? इस प्रश्न का उत्तर भगवन् ने यह फर्माया है कि-दोनों प्रकार से परिण्त होता है।

प्रयोग का अर्थ है व्यापार—जीव का व्यापार। जीव के व्यापार से भी अस्तित्व, अस्तित्व रूप में परिण्त होता है। जैसे कुम्हार के व्यापार से मिट्टी के विंड का घट रूप में परिण्त होता। अथ्वा जैसे मनुष्य की किया से सीधी उंगली का देढ़ी हो जाना। यह अस्तित्व का अस्तित्व में परिण्मन प्रयाग से हुआ। इसी प्रवार जीव के व्यापार के विना भी अस्तित्व अस्तित्व में परिण्न होता है। जैसे सफेद वादलों का काला हो जाना। इस परिण्मन में किसी जीव के व्यापार की आवश्य-कता नहीं है।

इसी प्रकार नास्तित्व का नास्तित्व रूप में परिणमन भी प्रयोग से श्रोर स्वभाव से होता है। उंगली श्रादि का श्रंगूठा श्रादि रूप में न होना नास्तित्व कहलाता है। श्रर्थात् उंगली की श्रपेला श्रंगूठे का श्रस्तित्व ही नास्तित्व है। यह श्रंगूठा रूप नास्तित्व उंगली श्रादि के नास्तित्व में—श्रंगूठा वगैरह के पर्यायान्तर श्रस्तित्व में परिणत होता है। उदाहरणार्थ-मिट्टी का नास्तित्व, तंतु श्रादि रूप है श्रीर वह पर में विद्यमान है। इस कथन का श्राशय यह नहीं समम्मना चाहिए कि स्वभाव से या प्रयोग से नास्तित्व, श्रस्तित्व क्रिप में परिश्वत होता है श्रीर न यही श्राशय समम्मना चाहिए कि श्रमुक परिश्मन स्वभाव से ही होता है श्रीर श्रमुक परिश्मन प्रयोग से ही होता है।

श्रव गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि—भगवन्! सामान्य रूप से तो पदार्थ जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन कभी श्रातिश्यवान्—प्रवल-कारण मिल जाने से श्रन्थथा प्रकार के भी हो जाते हैं। जैसे-श्रतिशायी के प्रताप से श्रिष्ठ का शीतल होना श्रीर विष को श्रमृत हो जाना। तो क्या प्रत्येक श्रवस्था में श्रस्तित्व श्रस्तित्व रूप श्रीर नास्तित्व नास्तित्व रूप ही रहता है या सवल कारण मिल जाने पर श्रन्थथा परिणमन भी हो जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—गौतम ! ऐसा नहीं हो सकता । चाहे जिनता प्रवत्त कारण क्यों न हो, मगर जैसे श्रस्तित्व श्रस्तित्व रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार नास्तित्व नास्तित्व रूप में परिणत होता है। श्रीर जैसे नास्तित्व नास्तित्व रूप में परिणत होता है उसी प्रकार श्रस्तित्व श्रस्तित्व रूप में परिणत होता है उसी प्रकार श्रस्तित्व

गौतम स्वामी के प्रश्न का आशय यह है कि अतिशय शक्तिसम्पन्न कारण के प्रभाव से विवित्र कार्य उत्पन्न होता है,

जैसे श्रिप्त में शीतलता का उत्पन्न हो जाना। श्रिप्त में शीतलता का श्रिस्तत्व नहीं है, किर भी वह शोतल हो गई श्रीर उसमें उप्णता का श्रस्तित्व नहीं रहा। ऐसा देखा जाता है। किर भी क्या श्रस्तित्व श्रस्तित्व रूप में ही परिणत होता है?

इस प्रश्न का जो उत्तर भगवान ने दिया, उसका श्राश्य यह है कि पदार्थों में जो धर्म है व ! उनमें सदा विद्यमान रहता है। प्रत्येक पदार्थ में अनन्त गुण हैं। यह नहीं सममना चाहिए कि जिस पदार्थ में जो गुण वसिद्ध है, उसके सिवा कोई दूसरा गुण उसमें है ही नहीं। श्रगर ऐसा होता तो श्रक्षि कदापि शीतल न होती। उदाहरण के लिए, दीपक प्रकाशमय है। वह दुभ जाने पर अधकार के रूप में परिल्त हो गया। यह अस्तित्व का अस्तित्व छप में परिणयन हुआ। यहाँ अस्तित्व, नास्तित्व में या नास्तित्व, अस्तित्व में परिणत नहीं हुआ है। जिसं प्रकार दीपक का पलटा हुआ, उसी प्रकार आत्मशकि के द्वारा भी वस्तु में पत्रदा हो जाता है—जैसे अग्नि शीतल हो जातो है-लेकिन अस्तित्व का नास्तित्व और नास्तित्व का श्रस्तित्व कदापि नहीं वन सकता।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! ऐसा स्वभाव की अपेता से है या प्रयोग की अपेता से ? इस के उत्तर में भगवान ने फर्माया—दोनों की अपेता से अस्तित्व अस्तित्व में और नास्तित्व नास्तित्व में परिएत होता है। इसके श्रनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! श्रस्तित्व श्रस्तित्व में गमनीय है !

इस प्रश्न का आश्य यह है कि पहले जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह केवल समभने के लिए ही है या प्रक्रपणा के लिए भी है ?

मौतम स्वामी के प्रश्न का भगवन् ने उत्तर दिया—हाँ गौतम! श्रस्तित्व श्रस्तित्व में परिण्त होता है श्रीर नास्तित्व नास्तित्व में परिण्त होता है, यह गमनीय है। श्रर्थात् प्रक्रपणा करने के लिए है। जो वस्तु जैसी है, उसका उसी प्रकार प्रक्रपणा करना उचित ही है।

श्रीगौतम स्वामी पूछते हैं—हे भगवन् ! श्राप श्रस्तित्व श्रौर नास्तिन्य का जैसा स्वरूप देखते हैं, वैसा ही प्ररूपण करते हैं ?

यद्यपि गौतम स्वामो को भगवान के ज्ञान और निरूपण के संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं है, तथापि अन्य लोगों की शंका-निवारण के लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है।

भगवान इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—गौतम । श्रस्तित्व श्रीर नास्तित्व का जैसा स्वरूप में देखता हूँ, वैसा ही प्ररूपण भी करता हूँ। श्रस्तित्व देखता हूँ तो श्रस्तित्व में परिणमन यतलाता हूँ श्रीर नास्तित्व देखता हूँ तो नास्तित्व में परिणमन वतलाता हूँ। जैसा में देखता हूँ, उससे विरुद्ध नहीं प्ररूपण करता। 600

इस के श्रनन्तर में तम स्वामी इसी प्रश्न को प्रकारान्तर के दोहराते हैं। वस्तु की प्रक्रपणा के विषय में समभाव से— बिना किसी भेदमाव के-बतलाते हैं, यह जानने के लिए विषय का श्राधार लेकर प्रश्न करते हैं।

श्रीगौतम स्वामी पूछते हैं—-अगवन! श्रापके वचन सुनने से तृति नहीं होती, तथा संसार का प्रतिनिधि बन कर मैं श्रापसे पूछता हूँ कि श्राप मेरे श्रोर दूसरे का भेदन रखकर यह सब समभा से कहते हैं ? श्रात्मीयज्ञनों पर राग श्रोर परायों पर होप न रखकर स्वभाव से अक्रपणा करते हैं ? श्राप परोपकार-बुद्धि से प्रक्षपणा करते हैं या स्व-पर का भेद न करके प्रक्षपणा करते हैं ? जैसे मुक्तसे मेरा शिष्य पूछे श्रोर में प्रेम से बतलाऊँ, उसी प्रकार श्राप भी मुक्ते प्रेम से बतलाते हैं। क्या पाखंडी श्रोर गृहस्थ को भी इसी प्रकार बतलाते हैं ?

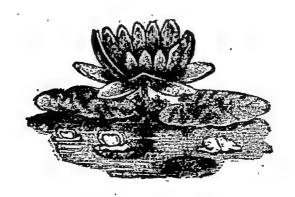
यहाँ 'पत्थ' का अर्थ 'स्वशिष्य' है और 'इहं' का अर्थ है--गृहस्थ तथा पाखंडी आदि।

गौतम स्वामी के प्रश्न का आशय यह है कि जैसे में भिक्तिपूर्वक आपसे पूछता हूँ और आप समभाव पूर्वक कह रहे हैं, उसी प्रकार क्या पाखरड़ी से भी कहते हैं ? अथवा उसका मान भंग करने के लिए और प्रकार से भी कहते हैं ? अर्थात् सराग होने के कारण जैसे में अपने-पराये का भेद देखता हूँ,

वैसा भेद आप तो नहीं देखते ? संभवतः गौतम स्वामी का यह संकेत गोशालक और जामाली आदि की ओर है।

अथवा—'एत्थ' का अर्थ है-'स्वातमा' यानी आप अपने स्वातमा में सुख से जैसा देख रहे हैं, पर आतमा में भी वैसा ही देखते हैं ? आप अपने आतमा को जैसे सुख प्यारा देखते हैं वैसे ही दूसरे की आतमा को भी देखते हैं ?

अथवा—'एत्थं और 'इह' दोनों समानार्थक शब्द हैं
और उनका अर्थ है-प्रत्यक्ताधिकरणता। जैसे 'एत्थ' यह 'एतत्'
शब्द का रूप है उसी प्रकार 'इह' यह भी 'एतत्' शब्द का ही
रूप है। अतः इन दोनों शब्दों का अर्थ समान ही समभना
चाहिए। जो वस्तु प्रत्यक्त हो, उसके लिए 'एतत्' शब्द का
प्रयोग होता है। इसीलिए 'एत्थ' और 'इह' दो का अर्थ है—
प्रत्यक्तगम्य।

कांचामोहनीय के बंध त्रादि के कारगा

439 %:**439**

प्रशन—जीवा गा भंते ! कंखामोहगाउजं कम्मं बंधंति ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! बंधंति ।

प्रश्न—कह गां भंते ! जीवा कंखामोहिगाउजं कम्मं बंधंति ?

उत्तर—गोयमा ! पमादपच्या, जोगनिमित्तं च ।

प्रश्न—से गां भंते ! पमाए किंपवहे ?

उत्तर—गोयमा ! जोगपवह ।

प्रश्न—से गां भंते ! जोए किंपवहे ? उत्तर—गोयमा ! वीरियप्पवहे । प्रश्न—से गां भंते ! वीरिए किंपवहे ?
उत्तर—गोयमा ! सरीरप्पवहे ।
प्रश्न—से गां भंते ! सरीरे किंपवहे ?
उत्तर—गोयमा ! जीवप्पवहे । एवं सित ग्रित्थि
उट्ठागोइ वा, कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा,
पुरिसक्कार परिक्रमेइ वा ?

संस्कृत-छाया

प्रश्न—जीवा भगवन् ! काङ्चामोहनीय कर्म वंधन्ति ? उत्तर—हन्त, गौतम ! वंधन्ति ।

प्रश्न — कथं भगवन् ! जीवा काङ्च।मोहनीय कर्म वंधान्त ?

ं उत्तर-गौतम ! प्रमादप्रत्ययात् , योगनिमित्तं च ।

प्रश्न—तत् भगवन् ! प्रमाद किंप्रवहः ?

उत्तर—गौतम ! योगप्रवहः।

प्रश्न-तद् भगवन् ! योगः किंप्रवहः।

उत्तर—गौतम ! वीर्यप्रवहः ।

प्रश्न — तद् भगवने ! वीर्य किंप्रवहम् ?

उत्तर-गौतम ! शरीरप्रवहम् ।

प्रश्न — तद् भगवन् ! शरीर किंप्रवहम् ?

उत्तर—गौतम ! जीवप्रवहम् । एवं सित अस्ति उत्थानिति चा, कर्मेति वा, वलिमिति वा, वीयीमिति वा, पुरुषकार पराक्रम इति वा ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! जीव कांचामीहनीय कर्म बाँधते हैं ? अत्तर—गीतम ! हाँ, बाँधते हैं ।

प्रश्त -- भगवन् ! जीव कांचामोहनीय कर्म किस

उत्तर—गौतम! प्रमाद के कारण और योग के

प्रश्न-भगवन ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ? उत्तर-गौतम ! प्रमाद, योग से उत्पन्न होता है ।

प्रश्न — भगवन् ! योग कियसे उत्पन्न होता है ? उत्तर—गौतम ! योग, बीर्य से उत्पन्न होता है । प्रश्न—भगवन् ! बीर्य किससे उत्पन्न होता है ? उत्तर—गौतम ! वीयं, शरीर से उत्पन्न होता है । प्रश्न—भगवन् ! शरीर किससे उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गौतम! शरीर, जीव से उत्पन्न होता है। भौर ऐसा होने से उत्थान, कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम है।

्वयाख्यान

कांकामोहनीय कर्म के वंध के विषय में प्रश्नोत्तर हो चुके पर जब वंध होता है तो वंध के कारण भी होने चाहिए। विना निमित्त के ही अगर कर्म वंधने लगे तो अव्यवस्था हो जाय। फिर तो सिद्ध जीवों को भी कर्मवंध होने लगेगा और उन्हें संसार में आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। विना कारण के कर्म का वंध नहीं होता। अतः कारण जानने के लिए गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन ! जीव कांकामोहनीय कर्म वाँधता है तो किस कारण से वाँधता है ? अर्थात् कांकामोहनीय कर्म के वंध का कारण क्या है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! जीव प्रमाद रूप हेतु से और योग रूप निमित्त से कांजामोहनीय कर्म बांधता है।

प्रमाद में मिथ्यात्व, अविरित और कषाय का अन्तर्भाव हो जाता है। जब तक यह कारण विद्यमान है तब तक कर्म

कांद्यामोहनीय वंध श्रादि के कारण

का बंध होता ही है।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि सातवें गुणस्थान में श्रीर उसके श्रागे के गुणस्थानों में प्रमाद नहीं होता, परन्तु कषाय दसर्वे गुणस्थान तक रहता है। ऐसी हालत में कषाय, प्रमाद के अन्तर्गत किस प्रकार हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि जहां तक कषाय है, वहाँ तक प्रायः मोहनीय कर्म का बंध होता ही है। यद्यपि दसवें गुणस्थान में भी छह कर्भ का वंध होता है, वहाँ मोह का वंधः नहीं कहा गया है. मगर दसवे गुग्स्थान की स्थिति श्रत्यल्प होने से उसकी गणना यहाँ नहीं की गई है। इसीलिए ज्वतंकः कपाय है तय तक मोह कर्म का बंध है। लेकिन दसवें गुणस्थान में वंध सूदम है। तात्पर्य यह है कि स्थूल प्रमाद छुठे गुणस्थान से आगे नहीं रहता, मगर सूदम प्रमाद दसव गुणस्थान तक विद्यमान रहता है। श्रतएव कषाय, प्रमाद के श्रन्तर्गत है।

मिण्यात्व, अविरति और कपाय वंध के कारण हैं और प्रमाद में इन तोनों का समावेश हो जाता है। शास्त्रकारों ने प्रमाद के अ.ट भेद वतलाये हैं:—

पमात्रो य मुणिदेहिं, भाणित्रो त्रष्टभेयत्रो । त्रुगणाणं संसत्रो चेत्र मिच्छानाणं तहेव य ॥ रागदोसो मइन्मंसो, धम्मिम य त्रुणायरो । जोगा णं दुणागिहाणं, त्रप्रहा विजयन्त्रत्रो ॥ अर्थात्—अज्ञान, संशय, मिध्याज्ञान, राग-होप, मतिसंश, धर्म में अनाद्र बुद्धि, योग और दुर्ध्यान यह प्रमाद के आठ भेद् हैं। इन्हें त्याग देना चाहिए।

श्रज्ञानवान् श्रातमा धर्म से पतित हो जाता है। इसी प्रकार संशय करने वाला श्रातमा भी धर्म से गिर जाता है।

यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि श्रगर संशय प्रमाद है श्रीर संशय का त्याग करना चाहिए तो गीतम स्वामी भी संशय के कारण प्रमादी श्रीर धर्म से च्युत होने चाहिए ? प्रश्न के प्रारंभ में उनके लिए 'जायसंसए' विशेष प्रयुक्त हुआ है। श्रगर गीतम स्वामी का संशय ऐसा नहीं था तो फिर यहाँ संशय को त्याज्य क्यों वतलाया गया है ?

इस तर्क का समाधान यह है कि संशय दो प्रकार का होता है-(१) वस्तुनिर्ण्यात्मक स्रोर (२) श्रविश्वास रूप। इन में वस्तुनिर्ण्यात्मक संशय ज्ञान है, प्रमाद नहीं। श्रविश्वास रूप संशय मिथ्यात्व का जनक है। उदाहरणार्थ श्रंधकार में एक स्तम्म देखा। उसे देखकर यह स्तम्म है या पुरुष है, इस बात के निर्ण्य के लिए जो संशय होता है, वह ईहाज्ञान का एक भेद है। लेकिन संशय में ही पड़ा रहना, निर्ण्य न करना श्रीर श्रविश्वास को ही पकड़ वैठना उचित नहीं है। इससे श्रात्मा का नाश होता है।

न संशय मनारुद्य नरो भद्रााणि पश्यति ।

त्रर्थात्—तंशय किये विना किसो भी त्रात्मा को कल्याण प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्व संशय करके उसका निर्णय करता है, उसी का कल्याण होता है।

केवल संशय में पड़े रहना अपने आपको सब प्रकार की विपत्तियों में डालना है। केवल संशय में पड़े रहने से लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, करूपना कीजिए, एक साहुकार ने अपनी कन्यां का विवाह किया। विवाह के वाद ही कन्या का देहान्त हो गया। जब उस साहकार की दूसरी कन्या विवाह के योग्य हुई तब वह कहने लगा—श्रव में इस कन्या का विवाह नहीं करूँगा। क्योंकि सेरी पहली कन्या विवाह होते ही मर गई थी। लोग उसे समकाते हैं कि दुनियाँ में कन्याएँ व्याही जाती हैं। व्याहने से कोई कन्या नहीं मरती। मगर वह साहूकार नहीं मानता। अब आप वतलाइए इस संशय का क्या इलाज है! ऐसे संशय के चकर में पड़ा हुआ मनुष्य श्रपनी सम्पूर्ण निर्णायक शक्ति छो वैटता है। इसमें उचित-श्रमुचित का विवेक नहीं रह जाता। इस प्रकार केवल संशय से लोक व्यवहार भी रुक जाता है। यही बात धर्म के लिए कही जा सकती है। संशय ही संशय में पड़े रहना, उसका निर्णय न करना. धर्म और लोक व्यवहार दोनों को ही डुवोने वाला है, अतएव श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला संशय हानिकर नहीं प्रत्युत लाभपद है, जव कि श्रश्रद्धापूर्वक किया जाने वाला सशय घोर अनर्थ का कारण है। गौतम स्वामी का संशय श्रद्धापूर्ष था, श्रश्रद्धामय नहीं।

कोई मनुष्य धर्म की वात कहता है किन्तु सुनने वाले को अगर प्रसन्नता नहीं होती तो समभना चाहिए कि उसे धर्म के प्रति रुचि नहीं है। धर्म के प्रति श्रादर बुद्धि न रखना धर्म का श्रात रुचि । धर्म का कोई विशेष कार्य श्रपने से न हो सके, यह खात दूसरी है, लेकिन उसके प्रति श्रादरभाव तो होना ही चाहिए। भक्त तुकाराम ने एक जगह कहा है:--

> जपदेश भलत्या हातीं, जाल चितीं धरावा ॥ १ ॥ नथेजाजपात्रावरीं, कवटी सारी नारले॥ २ ॥ स्त्री पुत्र वंदीजन, नारायण स्मरविती ॥ ३ ॥ तुकाम्हणे रत्नसार, पर जपकार चिंधींचे॥ ४ ॥

श्रर्थात्—धर्म की बात कोई साधारण श्रादमी कहे तो भी उसे श्रादरपूर्वक सुनना चाहिए। जैसे नारियज्ञ ऊपर से कठोर होता है, लेकिन भीतर से नरम होने के कारण उसे सब लोग श्रहण करते हैं, उसी प्रकार कोई नीच व्यक्ति भो श्राट श्रव्छी बात कहता हो तो उसे श्रग्रह्य नहीं समस्ता चाहिए। एक कवि ने कहा है:—

उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पै होय। परचो त्रपावन ठौर में, कंचन तजै न कोय॥

भले ही पुरुष नीच गिना जाता हो, पर यदि उसके पास उत्तम ज्ञान है तो उसे प्रहण करना ही चाहिए। अपित्र स्थान में पड़े हुए सोने को कौन छोड़ता है ? श्रतएव धर्म की बात कहने वाला, चाहे उसका श्रधिकारी या श्रनाधिकारी हो, श्रगर उसकी बात हितावह है तो उसे कृतज्ञापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। पुरुष को देखकर धर्म का श्रनादर नहीं करना चाहिए। कोई कसाई भी श्रहिंसा का उपदेश दे तो उसे मानना चाहिए।

स्यगडांग स्त्र में कहा है—-श्रगर तू चकवर्ती भी रहा हो, श्रीर तेरे घर की दासी की दासी भी तुमें गिरते देखकर सम-भा तो उसकी वात को ऐसे प्रेम से सुने, जैसे वह वड़ी उप-कारिणी है। जंगक में मार्ग वतलाने वाली भीलनी की वात मानी जाती है, इसी प्रकार घर की दासी भी श्रगर कोई श्रद्धी वात वतलाती है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए।

मन, वचन और काम का श्रसावधानी में वर्त्तना-श्रशुभ रूप में प्रवृत्त होना भी प्रमाद कहलाता है।

प्रमाद के श्राय भेद सरता से समके जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रमाद--गफलत को छोड़कर सावधान बनना चाहिये।

प्रकृत विषय यह है कि प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से कांचामोहनीय कर्म का वंध होता है। प्रमाद का निरूपण किया जा चुका है। मन, वचन और शरीर के व्यापार को योग कहते हैं।

स्पष्ट यह है कि कर्म वंघ के पाँच कारण हैं—(१) मिथ्या-त्व (२) अविरित (२) प्रमाद (४) कषाय (४) योग । यहां प्रमाद का उल्लेख करके मिथ्यात्व, अविरित और कषाय को उसी के अन्तर्गत कर दिया गया है। श्रोर योग का पृथक उल्लेख है ही। इसी प्रकार वंघ के कारणों को संख्या में किसी प्रकार की श्रसंगति नहीं है।

श्रगर प्रमाद कर्म वंध का कारण है तो प्रमाद कहां से श्राता है ? प्रमाद का कारण क्या है ? यह जानने के लिए गौतम स्वामों ने फिर प्रश्न किया है कि—भगवन् ! प्रमाद की उत्पत्ति का कारण क्या है ? यहां मूल पाठ में 'किंपवहो' पद श्राया है। उसके स्थान पर कहीं-कहीं 'किंपमवो' पाठ भी श्राता है। मगर दोनों का श्रर्थ एक ही है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवन फर्माते हैं--हे गौतम ! प्रमाद की उत्पत्ति योग से अर्थात् मन, वचन और काय के व्यापार से होती है।

मद श्रादि श्राट दोषों के सेवन से अथवा मिध्यात्व श्रादि के सेवन से जो प्रमाद होता है, वह सब मन, वचन श्रीर काय के व्यापार से होता है। श्रतएव प्रमाद की उत्पत्ति नन, वचन श्रीर काय के व्यापार से कही गई है।

फिर कारण--परम्परा को समभने के लिए गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन् ! योग किससे उत्पन्न होता है ? उत्तर में भगवन् फर्माते हैं--गौतम् ! योग, वीर्य से उत्पन्न होता है ।

श्रान्तरायक में के पाँच भेदों में एक वीर्यान्तराय कर्म भी है। इस वीर्यान्तराय कर्म के स्वय या स्वयोपशम से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसे वीर्य कहते हैं। श्रात्मा का स्वतंत्र पराक्रम वीर्य कहलाता है। किन्हीं किन्हीं का कथन है कि ज्योपशिमक भाव से एकान्त सद्गुण ही होता है, मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है। ज्योपश्म से बाल बीर्य भी उत्पन्न होता है श्रीर पंडित बीर्य भी उत्पन्न होता है। बालबीर्य सद्गुण नहीं है, श्रत्यव उनका कथन भी समोन्नीन नहीं है।

वीर्य ज्ञान में भी लगता है और अज्ञान में भी लगता है। अर्थात् सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान-दोनों के लिए वीर्य की आवश्यकता है। किसी को मारना हो तब भी वीर्य की आवश्यकता है अर्थेर किसी की रज्ञा करने में भी वीर्य की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञांपिशमिक भाव एकान्ततः आज्ञा में ही है।

गौतम स्वामो किर पृछ्ते हैं—भगवन्! वीर्य किससे उत्पन्न होता हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं-गौतम! वीर्य की उत्पत्ति शरीर से होती है। बिना शरीर के वीर्य उत्पन्न नहीं हो सकता।

यहां पर शंका की जा सकती है कि वीर्यान्तराय कर्म के चयोपशम से बीये उत्पन्न होता है और सिद्ध इस कर्म का चय कर चुके हैं। ऐसी दशा में सिद्धों को सवीर्य कहना चाहिए या निर्विधि?

इस शंका वा समाधान यह है कि—वीर्य के दो भेद हैं— सकरण वीर्य श्रीर अकरण वीर्य। सिद्ध या केवली अगवान जानने योग्य सम्पूर्ण पदार्थों को केवल ज्ञान श्रीर केवल दर्शन से जानते और देखते हैं। वीर्य के अभाव में ज्ञान और दर्शन नहीं हो सकते। यद्यपि केवली जानते हैं ज्ञान से ही श्रौर देखते हैं दर्शन से ही, तथापि वीर्य के श्रभाव में नहीं। सिद्धों में श्रीर केवलियों में; जो कि लेश्या से रहित-श्रलेश्य हैं, जो चीर्य विद्यमान है वह अकरण वीर्य कहलाता है। यहाँ इस श्रकरण वीर्य का प्रकरण नहीं है। यहाँ सकरण वीर्य से तात्पर्य है। सकरण चीर्य का स्वरूप यह है—लेश्या वाले जीव का मन, वचन, काय रूप साधन वाले आत्मप्रदेशों के परिस्परा त्मक व्यापार को सकरण वीर्य कहते हैं। करण का अर्थ साधन है। जिसका साधन मन, वचन श्रीर काय का व्यापार है, उसे सकरण चीर्य समभना चाहिए। यह बीर्य श्ररीर से उत्पन्न होता है, बिना शरीर के नहीं हो सकता।

मतलव यह है कि वीर्य, सिद्धों में श्रीर श्रयोग केवलियों में भी है, लेकिन यह श्रकरण वीर्य है। श्रगर उनमें वीर्य न होता तो वह जानते श्रीर देखते कैसे ? तथा चौदहवें गुणस्थान वाले श्रयोग केवली शिद्ध कैसे होते ? सिद्धों के वीर्य में चंचलता नहीं है। वह वीर्य, केवल जीव का ही परिणाम है।

श्रीर से जो उत्पन्न होता है, उसमें इस श्रकरण वीर्य का समावेश नहीं है। श्रीर से उत्पन्न वीर्य, योग के वर्णन के लिए है श्रीर सिद्धों में योग नहीं है। श्रतएव श्रकरण वीर्य को योग की उत्पत्ति वाले वीर्य में नहीं समभाना चाहिए। सकरण वीर्य, मन, वचन श्रीर काय के व्यापार से होता है। पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक के जीव का, श्रात्मप्रदेशों से चलायमान होना जीव व्यापार कहलाता है। इस व्यापार को सकरण वीर्य कहते हैं। सकरण वीर्य, मन, वचन, काय रूप साधन के विना नहीं होता श्रीर विना इस वीर्य के योग की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए योग को उत्पत्त करने वाले वीर्य की उत्पत्ति शरीर से है।

इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान! शरीर किससे पैदा होता है ? इसके उत्तर में भगवान ने कहा—गौतम! शरीर जीव से उत्पन्न होता है।

शरीर की एक ज़रा-सी विगड़ी हुई श्राँख को सुवार देने चाले की प्रशंसा की जाती है, तो हे चिदानन्द ! तू श्रपनी रचना 'पर विचार कर कि तूने यह शरीर किस प्रकारवना लिया है।

यूरोप में मनुष्य के श्ररीर के एक एक श्रंग के निष्णात खहुत से डाक्टर हैं। जो श्रांख का काम करता है, यह श्रांख का ही करता है, दाँत का डाक्टर दाँत का ही इलाज़ करता है। यद्यपि वे डाक्टर एक एक श्रंग पर ही अपनी सारी श्रायु समाप्त कर देते हैं, किर भी श्ररीर का कोई श्रंग नया नहीं बना सकते। इस जीव ने जो श्ररीर बनाया है वह श्रनुपम है। कान कान में भी छिद्र है श्रीर नाक में भी छिद्र है। छिद्र दोनों में समान हैं, लेशिन सुनने का काम कान का ही छिद्र करता है श्रीर सुंघने का काम नाक का छिद्र ही करता है। मांस जीभ में भी है श्रीर हथेली में भी। मगर खट्टा-मीठा चखने का काम जीभ ही करती है हथेली नहीं। जिस शरीर की बनावट का श्रन्त श्राज तक किसी को नहीं मिला है, ऐसा शरीर इस जीव ने बनाया है। फिर भी लोग इस चैतन्यविज्ञान को भूल कर जड़ विज्ञान के पीछे पागल बन रहे हैं।

शरीर की एक ज़रा सी आँख का इलाज़ करने वाला डाक्टर विद्वान कहलाता है तो जिस आतमा ने यह सम्पूर्ण शरीर बनाया है, उस देह के अधिष्ठाता आतमा को ईश्वर क्यों न माना जाप ? आतमा जब सकर्म अवस्था में है—कर्म के कारण इसकी अनेक शिक्तयाँ कुंठित हो रही हैं, तब भी वह पेसा कर सकता है। जब उसकी तमाम शिक्तयाँ उद्भासित हो जाएँगी, तब का क्या कहना है।

ईश्वर कर्ता है और तुम्हीं ईश्वर हो। सकर्म ईश्वर (आत्मा) शरीर का कर्त्ता है और अकर्म ईश्वर (परमात्मा) शरीर का कर्त्ता नहीं है।

यहाँ एक आरांका की जा सकती है कि शरीर कर्म से-नाम कर्म से वनता है, ऐसा खुना जाता है। फिर यहाँ जीव से शरीर की उत्पत्ति क्यों कही गई है?

इसका उत्तर यह है कि शरीर वनने का कारण कर्म भी है। केवल जीव ने शरीर नहीं वनश्या है। अगर केवल जीव ही शरीर बनाने में कारण होता तो सिद्धों को भी शरीर बनाने में कारण मानना पड़ता, क्योंकि सिद्ध भी जीव हैं। श्रतएव कम भी शरीर-निर्माण में कारण है। ऐसी स्थिति में जीव को शरीर का कारण कहने पर भी कम का निषेध नहीं समभना बाहिए।

श्रव यहाँ गोशालक के मत का प्रसंग श्राता है। जीव से शरीर बना है, लेकिन होनहार (नियति) से बना है या पराक्रम से; यह प्रश्न उपस्थित होता है। गोशालक के होनहार बाद का निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ कार्य कारण की श्रंखला बन गई है। कांद्यामोहनीय कर्म प्रमाद से; प्रमाद योग से; योग वीर्य से; वीर्य, शरीर से श्रीर शरीर जीव से उत्पन्न होता है। श्रतप्व गोशालक के इस कथन का कि जीव कर्ता नहीं है निषेध हो जाता है।

हमें इस वात पर विचार करना चाहिए कि जीव में वल, पराक्रम श्रादि हैं या नहीं ? श्रगर हैं तो वह किस काम श्राते हैं ? जब उनका श्रस्तत्व है तो कहीं उनका उपयोग होता ही होगा। उनका उपयोग होना ही जीव का कर्तृत्व है। श्रतएव जीव कर्त्ता है।

गौतम खामी का प्रश्न यह था कि श्रारीर किससे पैदा होता है ? इसके उत्तर में भगवान ने कहा—शरीर जीव से उत्पन्न होता है। जब शरीर जीव से उत्पन्न होता है तो जीव में उत्थान, कर्म, वल, वीर्य श्रीर पुरुषकार पराक्रम भी है। गोशालक का मत यह है कि जीव के पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है। नियतिवादी अपने पत्त की पुष्ठि के लिए कहते हैं:—

उदयित यदि भानुः पश्चिमायांदिशायां, प्रचलित यदि मेरुः शीततां याति वहिनिः। विकसित यदि पद्मं पर्वताये शिलायां, तदपिन चलतीयं भाविनी कर्मरेखा ॥१॥

श्रधीत्—होनहार के प्रभाव से श्रभ या श्रश्न जो पदार्थ मनुष्य को मिलना होता है, वह श्रवश्य मिल जाता है। जीव चाहे जितना प्रयत्न करे, हाथ-पैर पछाड़े, मगर जो होनहार नहीं है वह होता नहीं, श्रीर जो होनहार है वह टलता नहीं। इसलिए पुरुषार्थ की श्रावश्यकता नहीं।

नियतिवादी इस प्रकार की बातें कहता है लेकिन उन्हें मान लिया जाय तो प्रत्यच सिद्ध पुरुषार्थ की अवहेलना होती है। इस पुरुषार्थ की सिद्धि प्रत्यच से देखते हैं। फिर इसे कैसे छोड़ा जाय और होनहार के भरोसे निटल्ले कैसे बैठे रहें ?

सूर्य हमें प्रत्यत्त दिखाई देता है। कोई कैसे भी प्रमाण देवे, कैसी भी काव्यरचना करके या कसम खा करके यह सिद्ध करना चाहे कि सूर्य नहीं है, तब भी हम सब अपने प्रत्यत्त को कैसे छोड़ें ? श्रीर श्रप्तरयत्त को कैसे मानें ? इसी प्रकार नियतिवादी कैसे भी प्रमाण क्यों न उपस्थित करें, लेकिन जो बात सर्व साधारण के श्रभ्रान्त प्रत्यत्त के विरुद्ध है, उसे कैसे स्वीकार किया ज्याय ? उसकी तमाम दलीलें प्रत्यत्त से ही संडित हो जाती हैं।

जीव में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान हैं। अगर जीव कुछ नहीं करता है तो उत्थान आदि किस काम में आते हैं? जो प्रकाश नहीं करता, उसे सूर्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार विना कुछ किये वल, वीर्य आदि कैसे कहे जा सकते हैं? जीव में जब वल, वीर्य आदि मौजूद हैं तो फिर उसी को कर्चा क्यों न माना जाय?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि अस्तित्व श्रस्तित्व में परिण्त होता है, यानी होना होने में परिण्मता है, लेकिन पुरुषार्थ बेकार नहीं है। पुरुपार्थ से ही होना होने में परिण्त होता है। उदाहरणार्थ-लिब्ध्यारी महात्मा काँच को बोलवाते हैं सो होनी हुई या अनहोनी हुई? हम कहते हैं, यह होनी हुई। अलवत्ता साधारण आदमी के लिए यह अनहोनी है, लेकिन लिब्ध्यारी के लिए तो होनी ही है। श्रगर लिब्ध्यारी के के लिए भी होनी नहीं है तो फिर सभी लोग काँच को क्यों नहीं वोलवा लेते? इस प्रकार होता वही है जो होना होता है, मगर होता है पुरुषार्थ से। इसके सिवा यह होना है या नहीं होना है यह वात पुरुषार्थ करने पर ही ज्ञात होती है, विना पुरुषार्थ के ज्ञात नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का नंबर पहला है। होनी और अनहोनी का पता पुरुषार्थ के पश्चात ही चल सकता है। इसलिए होनहार के भरोसे कोई बैटा नहीं रहता सभी पुरुषार्थ करते हैं। अतएव पुरुषार्थ को द्रोड़ कर होनहार के भरोसे बैटे रहना अकर्मग्यता है।

श्राप लोग भगवान के पीछे चलने वाले हैं। इसिल्ए श्रापको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। होना होगा सो होगा श्रीर न होना होगा सो न होगा इस प्रकार सोच कर पुरुषार्थहीन बन कर मत वैटो।

कभएयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

कार्य करने का श्रधिकार तुम्हें है, फल का विवार करने का नहीं इसलिए पुरुषार्थ की श्रोर से निराण न होश्रो, परन्तु कर्म-नाश के लिए निरन्तर पुरुषार्थ करते रहो। होनहार पर निर्भर रहने वाले कायर हो जाते हैं। एक नीतिकार ने कहा है—

त्रालस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु ।

श्रर्थात्—श्रालस्य ही प्रधान शतु है। यह श्रपने में ही रहता है। वैरी तो कभी ही मारता है, पर यह प्रमाद पद-पद पर प्रहार करता रहता है। अय यह देखना चाहिए कि उत्थान, वल, वीर्य और पुरुष-कार-पराक्रम किसे कहते हैं।

उध्वं होने, खड़े होने या उत्पर उठने का नाम उत्थान है। जीव को चेष्टा विशेष को कमें कहते हैं। शारीरिक प्राण बल कहलाता है। जीव के उत्साह को बीय कहते हैं। पुरुष का स्वाभिमान पुरुषकार कहलाता है श्रीर इष्ट फल का साधक पुरुषकार श्रीर शत्रु नष्ट करना पराक्रम है।

यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या ख्रियाँ किया नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो 'पुरुषकार' के साथ 'ख्रीकार' क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर यह है कि स्वभावतः 'ख्रियों की क्रिया की अपेचा पुरुषों की क्रिया विशेष होती है। और विशेष को ल्वय कर के ही वात कही जाती है। इस लिए यहाँ 'पुरुषकार' कहा है। उपल्वा से स्त्री का उद्योग भी पुरुषार्थ ही समकता चाहिये।

पुरुषकार यानी पुरुष की किया और पराक्रम यानी शत्रु का पराजय। यह दोनों कार्य स्त्री और नपुंसक को अपेका पुरुष अधिक करता है। पुरुष की किया और शत्रु का पराजय स्यह दोनों मिलकर 'पुरुषकार-पराक्रम' कहलाते हैं।

कांचा मोहनीय की उदीरगा श्रादि

प्रश्न—से ग्रांगं मंते ! भ्रष्पणा चेव उदीरेइ, श्रष्पणा चेव गरहइ, श्रष्पणा चेव संवरइ ?

उत्तर—हंता, गोयमा । अप्पणा चेव, तं चेव उचारेश्रव्वं।

प्रश्न—जं तं भंते ! श्रप्पणा चेव उदीरेइ, भप्पणा चेव गरहइ, श्रप्पणा चेव संवरेइ, तं किं उदिएणां उदीरेइ, श्रणुदिएणां उदीरेइ, श्रणुदिएणां उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ, उदयाणांतर पच्छा कडं कम्मं उदीरेइ ? उत्तर—गोयमा! नो उदिएगं उदीरेइ, नो श्रगुदिएगं उदीरेइ, श्रगुदिएगं उदीरगाभवियं कम्मं उदीरेइ, गो उदयागंतर पच्छा कडं कम्मं उदीरेइ।

प्रम—जंतं भंते! श्रणुदिएणं उदीरणाभिवयं कम्मं उदीरेइ तं कि उद्वारोणं, कम्मणं, बलेणं, वीरिएण, पुरिसकार परक्रमेणं श्रणुदिएणं, उदीरणाभिवयं कम्मं उदीरेइ ? उदाहु तं श्रणुद्वारोणं, श्रक-मेगं, श्रवलेणं, श्रवीरिएण, श्रपुरिसकार-परिक्रमेणं श्रणुदिएणं उदीरणाभिवयं कम्मं उदीरेइ ?

उत्तर—गोयमा । तं श्रष्टागोगा वि, कम्मेगा वि, बलेगा वि, वीरिएगा वि, पुरिसक्कार परक्रमेगा वि, श्रणुदिएगां उदीरियामवियं कम्मं उदीरेइ । गो तं श्रणुद्धागोगां श्रकम्मेगां. श्रबलेगां, श्रवीरिएगां, श्रपुरिसक्कार परक्रमेगां श्रणुदिएगां उदीरगामवियं कम्मं उदीरेइ । एवं सती श्रत्थि उद्घागोइ वा, कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरिसक्कार परिक्कमेइ वा।

प्रश्न—से गाुगां मंते! ऋष्णा चेत्र उवसामेइ, ऋष्णा चेव गरहइ, ऋष्णा चेव संवरेइ ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! एत्थ वि तहेव भिण-यव्वं। नवरं-श्रणुदिएणं उवसामेइ, सेसा पिडसेहेयव्वा तििएण ।

प्रश्न—जं तं भंते ! श्रणुदिएगां उवसामेइ तं कि उद्वागोगां ?

उत्तर—जाव पुरिसकार परिक्रमेति वा।

प्रश्न—से ग्रांगां भंते! ऋषगा चेत्र वेदेइ, ऋषगा चेत्र गरहइ ?

उत्तर—एत्थ वि सब्दे वि परिवाडी, नवरं उदिएगां वेएइ, गां श्रणुदिएगां वेएइ; एवं जाव 'पुरिसकार परिक्रमेइ वा। प्रश्न—सं गार्गं भंते । श्रप्पणा चेव निजरित,

उत्तर—एत्थ वि सब्वे वि परिवाडी, नवरं-उद्यागांतर पच्छाकडं कम्मं निज्जरेइ एवं जाव परिक्कमेइ वा।

संस्कृत-छाया

प्रश्न—तद् नूनं भगवन्! ज्यात्मना चैव उदीरयित, ज्यात्मना चैव गहीति, ज्यात्मना चैव संवृणोति ?

उत्तर—हन्त, गीतम ! ग्रातमना चैव तचैव उचारियतव्यम्।

प्रश्न—यत् तद् भगवन् ! श्रात्मना चैव उदीरयति, श्रात्मना चैव गईति, श्रात्मना चैव संवृग्गोति, तत् किमुदीर्गम् उदीरयति, श्रनुदीर्गम् उदीरयति, उदीर्ग्गामिच्यं कर्म उदीरयति, उदयानन्तर पश्रात्कृतं कर्म उदीरयति ?

उत्तर—गीतम ! ने। उदीर्णम् उदीरयित, नो अनुदीर्णम् उदीरयित, अनुदीर्णम् उदीरणाभन्यं कर्म उदीरयित नो उदयानन्तर पश्चात्कृतं कर्म उदीरयित । प्रश्न—यत् तद् भगवन् ! अनुदीर्णम्-उदीरणाभव्यं कर्म उदीरयति तत् किमुत्थानेन, कर्मणा, वलेन, वीर्येण, पुरुषकार पराक्रमेण अनुदीर्णम् उदीरणाभव्यं कर्म उदीरयति ? उताहो तद् अनुत्थानेन अकर्मणा, अवलेन, अवीर्येण, अपुरुषकार पराक्रमेण अनुदीर्णम्-उदीणाभव्यं कर्म उदीरयति ?

उत्तर—गौतम! तद् उत्थानेनापि, कर्मणाऽपि, बलेनापि, वीर्येणापि, पुरुषकार-पराक्रमेणापि अनुदीर्णम्-उदीरणाभव्यं कर्म उदीरयित। नो तद् अनुत्थानेन, अकर्मणा, अवलेन, अवीर्येण, अपुरुषकार पराक्रमेण अनुदीर्णम्-उदीरणाभव्यं कर्म उदीरयित। एवं सित अस्ति उत्थानीमिति वा, कर्मेति वा बलिमिति वा, वीर्य-मिति वा, पुरुषकारपराक्रमइति वा।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! श्रात्मना चैव उपशमयित, श्रात्मना चैव गहिते, श्रात्मना चैव संवृणोति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! त्र्यत्रापि तथैव भगितव्यम् । नवरं-त्र्यनुदर्शिम् उपशमयति, शेषा प्रतिषेधयितव्यास्त्रयः ।

प्रश्न यत् तद् भगवन् ! अनुदीर्णम् उपशमयति तत् किम् उत्थानेन ? उत्तर-यावत् पुरुषकारं पराक्रमं इति वा ।

प्रश्न तद् नूनं भगवन् ! श्रात्मना चैव वेदयित, श्रात्मना चैव गहिते ?

उत्तर—ग्रत्रापि सर्वाऽपि परिपाटी; नवरम्-उदीर्गा वेदयति, -एवं यावत् पुरुपकार पराक्रम इति वा।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! त्यात्मनैव निर्जरयित, त्यात्मनैव निर्हते ?

उत्तर—ऱ्यत्रापि सर्वीऽपि परिपाटी । नवरम्-उदयान्तर पश्चा-रक्कत कर्म निर्जरयति, एवं यावत्-पराक्रम इति वा ।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन् ! क्या जीव आपसे ही उसे (कांचामोह को) उदीरता है ? अपने आपसे ही उसकी गहीं करता है ? और अपने आप से ही उसका संवर करता है ?

उत्तर—हाँ, गौतम! अपने आप से ही करता है— यहले के समान ही पाठ कहना चाहिए। प्रश्न—धगवन् ! वह जो अपने आपसे ही उदीरणा करता है, गर्हा करता है और संवर करता है, सो क्या उदीर्ग (उदय में आये हुए) की उदीरणा करता है ? अनुदीर्ग की उदीरणा करता है ? अनुदीर्ग की उदीरणा करता है ? या उदय के अनंतर पश्चा-रकृत कर्म की उदीरणा करता है ?

उत्तर—गीतम! उदीर्ण की उदीरणा नहीं करता, अनुदीर्ण की भी उदीरणा नहीं करता तथा उदय के अनंतर पथात्कृत की भी उदीरणा नहीं करता, किन्तु अनुदीर्ण-उदीरणा के योग्य की उदीरणा करता है।

प्रश्न—भगवन्! जो अनुदीर्गा-उदीरणा योग्य की उदीरणा करता है, सो क्या उत्थान से, कमें से, वल से, वीर्य से और पुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है या अनुत्थान से, अकर्म से, अवलसे, अवीर्य से और अपुरुष-कार-पराक्रम से उदीरणा करता है ?

उत्तर—गौतम ! शनुदीर्श-उदीरशा थोग्य कर्म की उत्थान से, कर्भ से, बल से, बीर्य से और पुरुषकार- पराक्रम से उदीरणा नहीं करता है। अनुत्थान से, अक्से से, अवल से, अवीर्य से और अपुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा नहीं करता। ऐमा होने से उत्थान है, कर्म है, बल है, वीर्य है, पुरुषकार-पराक्रम है।

[E0X]

प्रश्न—भगवन्! वह अपने आपसे ही उपशम, गहीं और संवर करता हैं ?

उत्तर—हाँ गौतम ! यहाँ भी उसी प्रकार 'पूर्ववत्' कहना चाहिए। विशेषता यह है कि अनुदीर्ण का उपश्म करता है। शेष तीनों विकल्पों का निषेध करना चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! जीव अनुदीर्श का उपशम करता है सो क्या उत्थान से, यात्रत् पुरुषकार पराक्रम से ? या अनुत्थान से यादत् अपुरुषकार पराक्रम से ?

उत्तर—गौतम! पूर्ववत् जानना—यावत् पुरुपकार पराक्रम से।

प्रश्न-भगवन्! जीव छपने आपसे ही वेदन और गहीं करता है ? उत्तर—गौतम! यहाँ भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी समभानी च!हिए। विशेषता यह है-उदीर्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नहीं वेदता है। तथा इस प्रकार यावत् पुरुषकार पराक्रम है।

प्रश्न-भगवन्! जीव श्रापने श्रापसे ही निर्जरा करता है, गर्हा करता है ?

उत्तर—गौतम! यहाँ भी समस्त परिपाटी पूर्ववत् समभती चाहिए। इस प्रकार यावत् पुरुष कार पराक्रम है।

व्याख्यान

यहाँ भौतम स्वामी ने कांनामोहनीय कर्म की उदीरणा, गर्हा, श्रोर संवर के विषय में प्रश्न किया है। वे पूछते हैं— भगवन्! क्या जीव कांनामोहनीय को श्राप ही उदीरता है? श्राप ही गर्हता है? श्रोर श्राप ही संवरता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फ़र्माया—हाँ, गौतम । जीव श्राप ही उदीरणा श्रादि करता है।

उदीरणा श्रादि का एक मात्र जीव ही कारण नहीं है, किन्तु काल श्रादि सामग्री भी कारण है। उसका वर्णन श्रामे किया जायगा। इसलिए प्रश्न में काल श्रादि सामग्री का

उल्लेख न करके केवल जीव का ही कथन किया गया है। इसीकारण भगवान ने भी उत्तर में जीव का ही कथन किया है।

यहाँ यह श्राशंका की जा सकती है कि जीव उदीरगा करता है काल आदि अन्य की सहायता से, फिर उतका नाम न लेकर केवल जीव का ही नाम क्यों लिया गया है ? उनका नाम क्यों नहीं लिया गया ? इत आशंका का समाधान यह है कि बड़ा कुंभार ही नहीं बनाता है, किन्तु उसके बनने में पानी, डंडा, चांक, और काल आदि की सहायता भी अपेक्तित होती है। ऐसी हालत में घड़ा वनाने में कुंभार का ही नाम क्यों लिया जाता है ? अन्य सहायकों का नाम क्यों नहीं लिया जाता ? भिट्टी गधे पर लाद कर लाई जाती है, फिर गधा भी घट का कर्त्ता क्यों नहीं कहलाता ? इसका कारण यही है कि चाक श्रादि घड़ा वनने में सहायक तो हैं, लेकिन मुख्य कर्त्ता कुं भार ही है। इसलिए सब को घड़े का कर्तान मान करके केवल कुंभार को ही कत्ती कहा जाता है। श्रगर ऐसा न किया जाय तो धर्म और व्यवहार-दोनों में ही गड़बड़ी पैदा हो जायगी। राज्य में सेनापति वही वनाया जाता है जो वल-पराक्रम आदि में सब से श्रेष्ठ हो। इसी प्रकार अनेक कारणों में से जो कारण प्रधान होता है, उसी को कर्ता कहते हैं, वयोंकि वह कार्य करने में स्वतंत्र होता है। वाक, पानी आदि श्रन्य कारण उसी की इच्छा पर निर्भर रहते हैं।

कर्म के वंध और उदीरणा आदि में श्रात्मा का व्यापार ही मुख्य है। घड़े में चाक आदि की माँति और-और कारण सहायक श्रवश्य हैं, लेकिन वे गीण हैं। मुख्य को छोड़ कर गीण को कर्त्ता नहीं बनाया जाता। कर्म के वंध श्रादि में मुख्य कत्ती जीव ही है, इसलिए जीव को ही कर्त्ता कहा है। श्राचार्थ इस संबंध में प्रमाण का उल्लेख करते हैं—

्र श्रंणुमेत्तो वि न कस्सइ वंधो परवत्थुपच्चया भणिस्रो ।

अर्थात्—आत्मा के सिवाय अणुमात्र वंध भी उसे किसी अन्य वस्तु के कारण नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का वंध किसी अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं होता।

अव यह देखना चाहिए कि उदीरणा किसे कहते हैं ? भविष्य काल में उदय श्राने वाले कर्म को, शीघ नष्ट करने के लिए, करण विशेष द्वारा खींचकर उदयावलिका में लाना उदीरणा कहलाता है । मानलीजिए-किसी श्रादमी ने कर्म वाँधे। वे भविष्य में उदित होंगे। लेकिन नियत समय में उदय श्राने के पूर्व ही तप श्रादि द्वारा उदयावलिका में खींचकर उन्हें भाम कर देना उदीरणा है।

गहीं - अतीत काल में जो कर्म किया है, उनके कारणों को अहण करके अपने आतमा की निन्दा करना अर्थात् -हाय! मैंने चोरी की, असत्य भाषण किया, इत्यादि रूप से इांचामोहनीय की उदीरणा श्रादि

[30=]

कर्म वंध के कारणों का विचार करके आत्मिनिन्दा करना गर्हा कहलाता है।

श्रपने यहाँ कई लोग कमों की निन्दा करते हैं, परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। वास्तव में कर्म करने वाले को स्व-श्रातमा की निन्दा करनी चाहिए। इससे भविष्य काल में पापकर्ष के प्रति विरक्ति का भाव जागृत होता है। गर्हा, उदी-रणा में सहायक होती है। वारह प्रकार के तप में एक प्रायश्चित्त भी तप है श्रीर वह गर्हा के पश्चात् होता है। जब सक गर्हा न हो, तबतक प्रायश्चित् नहीं होता।

संवर वर्तमान में किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप की जानकर या उसके हेतु को समक्त कर उस कर्म को रोकना संवर कहलाता है। जैसे-चोरी या व्यभिचार को उसका निन्दनीय स्वरूप समक्तकर त्याग दिया, या चोरी और व्यभिचार के कारण को जानकर उसे त्याग दिया, तो वह संवर कहलाया।

श्रात्मा जैसे वंधका श्राप ही कर्त्ता है, उसी प्रकार उदीरणा, यहाँ श्रीर संवर का भी कर्त्ता श्रात्मा ही है।

शंका—अगर आतमा स्वयं ही उदीरणा, गर्हा और संवर आदि का कर्ता है तो फिर गुरु के उपदेश आदि निरर्थक क्यों न माने जाएं ?

समाधान पेकी बात नहीं है। संवर श्रादि में गुरु के उपदेश की सहायता भी श्रावश्यक है। लेकिन गुरु का उप

देश होने पर भी संवर श्रादि करने वाला श्रातमा ही है, इस लिए प्रधानता श्रातमा की है; गुरु के उपदेश श्रादि वैसे प्रधान नहीं हैं। जब तक श्रातमा स्वयं कुछ करने के लिए उद्यत न हो, गुरु श्रादि से कुछ भी नहीं हो सकता। जो स्वयं श्रातमनिदा करने को तैयार न होगा, उससे गुरु श्रादि कोई भी श्रात्मनिदा नहीं करा सकते। गुरु श्रात्मा को शिका देने वाले हैं, पर करने वाला तो श्रात्मा ही है। गुरु उपदेश देकर श्रात्मा के सुस्त पड़े हुए वीर्य को उत्साहित कर देते हैं लेकिन करता श्रात्मा ही है। इसलिए श्रात्मा श्राप ही उदीरणा करता है, श्राप ही गहां करता है श्रीर श्राप ही संवर करता है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्! यह ती समक्ष में आगया कि आत्मा स्वयं ही कर्म की उदीरणा, गर्ही और संवरणा करता है, लेकिन वह किन कर्मों की उदीरणा करता है? उदीर्ण (उदय में आये हुए) कर्म की उदीरणा करता है या अनुदीर्ण (जो अभी तक उदय में नहीं आये) की उदीरणा करता है? या जो अनुदीर्ण हैं मगर उदीरणा करने के योग्य हैं उनकी उदीरणा करता है? या उदय हो चुकने के हाद पश्चात्कृत कर्म की उदीरणा करता है?

शंका—पहले प्रश्न में यह कहा गया है कि आतमा स्वयं ही कर्म की उदीरणा, गर्हा और संवरणा करता है; लेकिन इसके बाद जो प्रश्न किया गया है कि आतमा उदीर्ण कर्म की उदीरणा करता है या अनुदीर्ण की करता है, या अनुदीर्ण-उदी-रणा योग्य की करता है या उदयानन्तर पश्चात्कृत की उदीरणा करता है। सो इस प्रश्न में सिर्फ उदीरणा का ही ग्रहण क्यों किया है ? यहाँ गहीं श्रीर संवर को क्यों छोड़ दिया ? श्रर्थात् यह क्यों नहीं पूछा कि उदीर्ण कर्म की गहीं करता है, या अनुदीर्ण की गहीं करता है श्रादि। इसी प्रकार संवर के विषय में भी प्रश्न क्यों नहीं किया ?

समाधान—उदीर्ण, श्रमुदीर्ण, श्रमुदीर्ण-उदीरणायोग्य श्रीर उदयानन्तर पश्चात्क्रत, यह चार विशेषणा उदीरणा के लिए ही हैं, इसलिए इन चार विशेषणों द्वारा उदीरणा के विषय में ही प्रश्न किया गया है। इन चारों विशेषणों में से एक भी विशेषण का सम्बन्ध गर्हा श्रीर संबर के साथ नहीं है। श्रतएव चारों में से किसी भी विशेषण का प्रयोग गर्हा श्रीर संबर के विषय में नहीं हो सकता।

शंका—श्रगर उदी रणा के साथ गर्हा श्रीर संत्ररणा का सम्बन्ध नहीं है तो फिर पहले के प्रश्न में इन तीनों को एक साथ क्यों रक्खा गया है ? यहाँ सिर्फ उदी रणा पर क्यों न प्रहण किया ?

समाधान—गर्हा श्रीर संवरणा, दोनों उदीरणा के साधन हैं। यह वात प्रकट करने के लिए ही इन दोनों पदों को उदी-रणा के साथ रक्खा है। इसी प्रकार सव जगह सममना चाहिये। उक्त प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उससे भी, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

मौतम खाभी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि आत्मा उदीए कर्म की उदोरणा नहीं करता है, वयोंकि वे तो स्वयं ही उदय में आये हुए हैं। जो कर्म उदय में आ चुके हैं, उनकी भी अगर उदीरणा की जाय तो उदीरणा का पार न रहे। इस प्रकार अञ्चवस्था हो जायगी। इसी प्रकार अनु-दीर्ण कर्म की भी उदीरणा नहीं होती श्रर्थात् जिन कर्मी की भविष्य में बहुत देर से उदीरणा होने वाली है, या जिन कर्मी की उदीरणा भविष्य में नहीं होगी ऐसे उदीरणा के अयोग्य कर्मों की भी उदीरणा नहीं होती। जो कर्म स्वरूप से अनुदीर्ण हैं लेकिन उदारणा के योग्य हैं वे उदीरणाभव्य कहलाते हैं। पेसे ही कमों की उदीरणा होती है। जो होने वाला-जिसमें निश्चित रूप से होने की योग्यता पाई जाती है, उसे भव्य (भाविक) कहते हैं। इसलिए जिन कमों की उदीरणा होने चाली है उन्हें उदीरणाभन्य कहते हैं। उदीरणाभन्य कर्म विशिष्ट योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए प्रात्मा ऐ ने कमों की उदीरणा करता है। अर्थात् पूर्वोक्त चार भंगों में ले तीसरे भंग के कर्मों की उदोरणा होती है। जो कम उद्यानन्तर पश्चात्कृत हैं, उनकी भी उदीरणा नहीं होती। क्योंकि वे कर्म उद्य में श्रा चुके हैं, इसलिए श्रतीत रूप हैं श्रीर श्रतात वस्तु श्रसत्-रूप होती है। अतएव ऐसे कर्म की उदीरणा नहीं होती। [={**3**.]

कांचामोहनीय की उदीरणा श्रादि

शालकार कहते हैं — कर्म की उदीरणा में काल, स्वयाव, नियति (होनहार) श्रादि भी कारण हैं, लेकिन प्रधानता श्रातमा के धीर्य की ही है। कल्पना की जिए, किसी ने कहा— पुत्र, स्त्रों के होता है।

इस कथन पर कालवादी कहता है—स्त्री तो दो वर्ष की कन्या भी होती है। उसके पुत्र क्यों नहीं होता? इक्से प्रतीत होता है कि दाल ही पुत्रप्रसव का कारण है, क्योंकि अमुक काल व्यतीत होने पर ही पुत्र होता है।

स्वभाववादी ने कहा--श्रगर श्रमुक काल (श्रवस्था) से ही पुत्र होता है तो फिर वंध्या स्त्री भी उस श्रवस्था को प्राप्त है। दससे यह सिद्ध होता है कि स्वभाव ही पुत्र होने का कारण है।

तय नियतियादी कहता है --हमने काल और स्वभाव दोनों देखे। न काल कारण है और न स्वभाव कारण है। एक स्त्री के तीस-चालीस वर्ष की अवस्था तक लड़का नहीं हुआ। यह पि वह अवस्था प्राप्त भी थी और लड़का जनने का उसमें स्वभाव भी मौजूदा था। इसके बाद उसके लड़का हुआ। इस से यह सावित होता है कि नियति अर्थात् होनहार ही असल में कारण है। जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है।

नियतिवादी का कथन सुनकर ईश्वरवादी कहने लगा— होना या न होना ईश्वर के अधीन है। ईश्वर चाहता है तो लड़का होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। पुरुषर्थवादी कहता है— अगर सभी कुछ होना ईश्वराधीन है तो हाथ-पैर हिलाने की क्या आवश्यकता है ? पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, यह वात प्रत्यत्त से सिद्ध है । अतएव पुरुषार्थ को ही कारण मानना चाहिए। सब कुछ पुरुषार्थ से ही होता है। विना पुरुषार्थ के पुत्र होना कभी और कहीं नहीं सुना जाता। अगर पूर्व जनम के कर्म से पुत्र की उत्पत्ति मानी जाय तो वह कर्म भी पुरुषार्थ जन्य ही है।

इस प्रकार कर्म की उदीरणा में काल, स्वभाव श्रादि को भी श्रगर कर्त्ता माना जाय तो वड़ी गड़वड़ी होगी। इसके सिवा काल जड़ है। श्रगर काल ही कर्त्ता हो तो फिर पुरुपार्थ न करने पर भी कार्य (उदीरणा) होना चाहिए। इसी प्रकार स्वभाव श्रोर होनहार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। जड़ को कर्त्ता मानना श्रोर सालात् कर्त्ता को कर्त्ता न मानना कैसे ठीक कहा जा सकता है? इसी प्रकार श्रगर ईश्वर सब कार्यों का कर्त्ता हो तब भी पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त ईश्वर को कर्त्ता मानने से श्रोर भी अनेक प्रकार की गड़बड़ी होती है। ईश्वर में श्रनेक दोषों का प्रसंग श्राता है। श्रतएव प्रधान कर्त्ता पुरुषार्थ ही है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि उदीरणा आदि कार्यों में काल, स्वभाव आदि भी कीरण होते हैं, मगर आत्मा का वीय ही प्रधान कारण है। इस बात को प्रकट करने के लिए गौतम स्वामी प्रश्न व रते हैं—भगवन्! आत्मा अनुदीर्ण किन्तुः

उदीरणा के योग्य कर्म की उदीरणा करता है, सो वह उत्थान, कर्म, वहा, वीर्य और पुरुषार्थ-पराक्रम से उदीरणा करता है यानी पुरुषार्थ से करता है या काल, स्वभाव आदि से आप ही उदीरणा हो जाती है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम !! श्रात्मा ऐसे कर्म की उदीरणा उत्थान, कर्म, वल, वीर्य श्रीर पुरुषकार पराक्रम से करता है। इनके विना उदीरणा नहीं होती।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ होता है यह आत्मा के पुरुषार्थ से होता है और आत्मा में उत्थान, कर्म, बल, बीर्य और पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान हैं।

इस प्रश्नोत्तर से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। यद्यपि कर्म उदीरणा के योग्य हैं, फिर भी उनकी उदीरण अपने आप न होगी, किन्तु पुरुषार्थ से होगी। अतः जीव को किसी दूसरे के भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या होने वाला है, और क्या नहीं होने वाला है, यह तभी मालूम होगा जब पुरुषार्थ करोगे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि उदीरणा होने योग्य कर्म की उदीरणा भी पुरुषार्थ से होती है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ से कदाचित् कोई कार्य-विशेष न हो तब भी पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता। उदारणार्थ, एक आदमी फल लेने के लिए वाग में गया। वाग में उसे फल नहीं मिले। तव भी वाग में जाने से सुगंध और

स्वास्थ्यवर्द्धिनी ह्या तो मिली ही। साथ ही, वाग में जाने से
यह ज्ञान भी हो गया कि इस वाग में फल नहीं हैं। जिस
पुरुषार्थ से यह मालूम हुआ कि इस वाग में फल नहीं हैं, उस
पुरुषार्थ को न छोड़ने पर कल किसी दूसरे वाग में फल मिलेंगे
ही। लेकिन विना पुरुषार्थ किये, केवल होनहार के अरोसे
वेठे रहने से फल कैसे मिलेंगे? इसलिए कर्म की उदीरणा के
लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने पर भी, यदि
उदीरणा के योग्य कर्म न होने से कभी उदीरणा नहीं होगी,
तब भी पुरुषार्थ खाली नहीं जायगा। गही और संवरणा
करते रहने से लाभ ही होगा।

यहाँ तक कांनामोहनीय कर्म की उदीरणा के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हुए। श्रव कांनामोहनीय के उपशान्त होने के विषय में गीतम स्वामी प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है—भगवन्! यह निश्चय है कि श्रात्मा श्रपने श्राप ही कर्म को उपशान्त करता है, गईता है श्रीर संवरता है ? भगवन् ने उत्तर फर्माया—हाँ, गीतम! यह सब कथन उदीरणा के विषय में दिये गये उत्तर की ही तरह समभना चाहिए। विशेष वात यह है कि जो कर्म उदय में नहीं श्राये हैं। वही उपशान्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त चार संगों में से यहाँ दूसरा भंग कदना चाहिय।

मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। इस विषय में

मोहस्सेवोवसमो, खत्र्योवसमो चडराहं घाईगां। उदय-क्लय परिगामा,श्रद्वग्रह विहोति कम्मागां॥

अर्थात्—उपएम मोहनीय कर्म का ही होता है, चयोपश्रम ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार घाति कमों का ही होता है, तथा उदय, चय और परि-णाम आठों ही कमों का होता है।

उपश्रम का अर्थ यह है—उदीर्ण (उदय में आये हुए), कर्म का चय होना, और जो उदय में नहीं आये हैं उनके विपाक और प्रदेश का अनुभव न होना। कर्म की ऐसी अवस्था को उपश्रम कहते हैं।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऐसा होना तो चयोपशम है, उपशम क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि चयोपशम में भी उदीर्श कर्म का च्य होता है, लेकिन वहाँ प्रदेश से कर्म का अनुभव होता है, सिर्फ विषाक से अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जब कर्म के प्रदेश और विषाक का अनुभव नहीं होता तब उपशम कहलाता है और जब सिर्फ विषाक से अनुभव नहीं होता तब उपशम कहलाता है और जब सिर्फ विषाक से अनुभव नहीं होता, लेकिन प्रदेश से अनुभव होता है तब चयोपशय कहलाता है। यह उपशम और चयोपशम में अनन्तर है। उदा-हरणार्थ—एक अग्नि जल रही थी और उसकी लपटें उड़कर जला रही थीं। उस अग्नि पर टोकरी भर कर राख डाल दी गई। राख एड़ने से लपटों का निकालना वंद होगया और

श्राप्त से जो गर्मी माल्म होती थी वह भी रुक गई। इस प्रकार राख डालने से लपटें निकलना श्रीर गर्मी पहुंचाना, दोनों वातें रूक गई। यही बात उपशम के विषय में है। चयोयशम में तो कर्म रूपी श्राप्त की थोड़ो-थोड़ी श्राँच लगती है, लेकिन उपशम में जरा भी नहीं लगती।

पक तो श्रनादिकालीन मिथ्यादृष्टि को सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के समय उपशम होता है श्रीर दूसरे उन महात्माश्रों को होता है जो उपशमश्रेणी में पहुँच जाते हैं।

उपशम के सम्बन्ध में भी उदीरणा के समान हो कथन समक्राना चािये। विशेषता यह है कि अनुदीर्ण कर्म का ही उपशम होता है।

जैन शास्त्रों में कर्म का जैसा विचार किया गया है, चेसा स्मूद्म और सर्वागीण विचार किसी भी अन्य शास्त्र ने नहीं किया है। और किसी ने ऐसा विचार किया हो या न किया हो, लेकिन आपको जो ऐसी अनुपम चीज़ मिली है, यहां यह वारीक तत्वज्ञान उपलब्ध हुआ है, उससे आप लाम न उठावें और वह ऐसे ही शास्त्रों में पड़ा रहे, यह कहाँ तक उचित है? भगवान ने कहा है—पुरूषार्थ से कर्म को उपशानत भी कर सकते हो। ऐसा होते हुए भी आप उपशम या चय के लिए प्रयतन करो और कषाय बढ़ाने में लगे रहो, यह कितनी बुरी वात है?

भगवान ने यह नहीं कहा है कि इन तत्वों को जानने बाला ही कर्म को उपशान्त करता है, न जानने वाला नहीं कर सकता। चाहे कोई इन तत्वां को न भी जानता हो, सेकिन जो इसके लिए पुरुषार्थ करेगा, वह कर्मों का ज्योप-शम, ज्य और उपशम कर सकता है।

इसके अनन्तर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जीव अपने आप ही कर्भ वेदता है और गईता है ? इसके उत्तर में भगवान ने कहा—गौतम ! हाँ, यह सब वात पूर्व की ही तरह समभो। विशेष यह है कि उदीर्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नहीं वेदता।

गौतम स्वामी ने यह प्रश्न दुनिया का भ्रम मिटाने के लिए किया है। दुनिया में भ्रम बहुत हैं। लोग कहते हैं--एक को चेदना होने के साथ ही दूसरा भी दुःख भोगता है। जैसे-पुत्र को जब चेदना होती है, तब पुत्र की चेदना से माता भी दुःखी होती है। इसी प्रकार और भी कई बातें देखी जाती हैं। जैसे एक का कए दूसरा भोगता है। इस बात को लेकर प्रश्न होता है कि भगवान ने यह क्यों कहा कि जीव अपने आप ही चेदना हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनाथी मुनि का चुनान्त सममने योग्य है। यद्यपि अनाथी मुनि को चेदना होती थी और उनकी चेदना के कारण उनके माता-पिता को भी कए होता था। लेकिन माँ बाप को उनकी चेदना होती थी और अनाथी मुनि को चेदना होती थी और अनाथी मुनि को चेदना होती थी

श्रमाथी सुनि ने अपनी वेदना तो ज्ञान से मिटा ली थी, श्रव उनके माँ वाप अपनी वेदना श्रपने छाप ही मिटा सकते थे। तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे की वेदना दूसरे को नहीं होती, श्रपने को श्रपनी ही वेदना होती है।

यह भी देखने में श्राता है कि नेदना वाले के पास वैठे हुए को तो वेदना नहीं होती श्रीर जो दूर हैं उन्हें देदना होती है। इससे यह सिद्ध है कि दूसरे की वेदना दूसरे को नहीं होती, किंतु जिसकी वेदना उसी को होती है।

भगवान ने इस प्रश्त के उत्तर में फर्माय(—क्रीव अपने आप ही कर्म को वेदता है और उदय में आये हुए कर्म को ही वेदता है। जा कर्म उदय में नहीं आया उसे नहीं वेदता है।

वेदना के इस प्रश्न में नहीं भी श्राया है। मगर उत्तर में सिर्फ वेदना के विषय में ही कहा गया है। इसका कारण यह है कि सकाम वेदना श्रीर सकाम निर्जाश विना गहीं के नहीं होती। वेदना श्रीर निर्जाश तो विना गहीं के भी होती है, मगर वह श्रकाम वेदना श्रीर निर्जाश है, सकाम नहीं। सकाम वेदना श्रीर सकाम निर्जाश का कारण गहीं है। श्रतप्रव प्रश्न में कारण को भी प्रहण कर लिया गया था, उत्तर में उसे प्रहण करना श्रावश्यक था।

वेदन किये हुए (सोगे हुए) कर्स की निर्जरा दोती है, इसोलिए अन गौतम स्वामी निर्जरा के विषय में प्रश्न करते हैं।

वे पूछते हैं—भगवन् ! क्या आत्मा अपने आप ही कर्म की निर्जरा और गर्हा करता है ? भगवान फर्माते हैं—गौतम ! अपने आप ही आरमा कर्म निर्जरा करता है। और आप ही की गर्हा करता है। अर्थात् आतमा अपने उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषकार-पराक्रम से निर्जरा और गर्हा करता है। विशेष यह है कि उदयानन्तर पश्चात्कृत कर्म की निर्जरा होती है।

कई कमों की निर्जरा ऐसी होती है कि उनकी वेदना मालूम नहीं होती, लेकिन कोई भी कर्म उदय में आये विना निर्जीर्ण नहीं हो सकता। वेदना, विपाक और प्रदेश-दो से होती है। कई कर्मों का विपाक तो मालूम होता है, मगर प्रदेश-वेदना मालूम नहीं पड़ती। ज्ञानी कहते हैं कि हमें चाहे मालूम हो या नहीं, भगर वेदना के बिना कर्म की निर्जरा नहीं होती। वेदना के बाद ही निर्जरा होती है।

सकाम निर्जरा, गर्हा और संवरणा के विना नहीं होती। गर्हा और संवरणा के अभाव में होने वाली निर्जरा में जीव हाय हाय करता है, जिससे बंहत सारे नवे कमों का वंध होता है।

सनत्कुमार चक्रवर्ती को देवता का परिचय हुआ। उन्हें श्रहंकार हो आया। श्रहंकार करने से उनके शर्रार में सोलह प्रकार के रोग हो गये। सनत्कुमार चक्रवर्ती कहते थे—यह रोग, रोग नहीं हैं-मेरे मित्र हैं। इससे मेरा बढ़ा उपकार हुआ है। इनके श्राने से, मुक्ते शरीर श्रीर संसार पर जो घमएड था, वह चकनाचूर हो गया है। ऐसा विचार कर सनत्कुमार चक्रवर्त्ता ने दीला ले ली। वही पहले वाला देव, वृद्य वनकर सनत्कुमार मुनि के पास उनकी परीला करने श्राया। उसने मुनि से कहा—महाराज! श्रापके शरीर में बहुत रोग हैं। मैं वृद्य हूँ श्राप कहें तो इनकी चिकित्सा कर दूँ।

सनःकुमार मुनि बोले—वैद्यराज, आप आन्तरिक रोगों की विकित्सा करेंगे या वाद्य रोगों की ?

वैद्य (देव)—महात्मन् ! मैं श्रात्मा का रोग तो नहीं मिटा सकता । हाँ, शरीर के रोग मिटा दूँगा ।

मुनि--मुक्ते ऐसी लिब्ध प्राप्त है कि अगर चाहूँ तो एक चण में तमाम रोग दूर हो सकते हैं। मगर यह रोग मेरे मित्र हैं, उपकारक हैं इसलिए मैं इन्हें नष्ट नहीं करना चाहता।

इतना कहकर मुनि ने एक जगह अपना पीव (मवाद) सगाया। देव यह देखकर चिकत रह गया कि जिस जगह पीव सगाया गया, वह जगह कंवन-सी हो गई थी।

मतलव यह है कि वेदना को संवरणा श्रौर गर्हा से भोगा जाय तो नवीन कमों का वंध नहीं होता।

उदय में श्राये हुए कमों का श्रात्मप्रदेश से श्रलग हो जाना निर्जरा है। यों तो निर्जर शब्द के 'देव' श्रादि अनेक श्रर्थ [=२३] कांचामोहनीय की उदीरणा श्रादि

होते हैं, मगर यहाँ कर्म के प्रकरण में वह नहीं समझना चाहिए।

उदीरणा, उपशमना, वेदना श्रौर निर्जरा सम्बन्धी एक संग्रहगाथा कही है। वह इस प्रकार है—

> तइएण उदीरेंति, उवसामिति पुणो वि वीयेणं । वेइंति निज्तरंतिय, पढम चडत्थेहिं सक्वे वि ॥

श्र्यात्--पहले जो चार भांगे कहे हैं, उनमें से तीसरे भांगे में उदीरणा होती है, दूसरे में उपशम होता है, पहले में चेदन होता है और चौथे में निर्जरा होती है ? शेष सब चातें सब में समान हैं।

मूलपाठ—

प्रश्न—नेरइया गां भंते ! कंखामोहिगाः जं कम्मं वेएंति ?

उत्तर—जहा श्रोहिया जीवा तहा ने । जाव थिए। जाव थिए।

प्रश्त—पुढिविकाइया सां मंते ! कंखामोहिसाइजं कम्मं वेइति ? उत्तर—हंता, वेइंति ।

प्रश्न—कह गां भंते ! पुढिविकाइया कंखा-मोहगाउजं कम्मं वेदेंति ?

उत्तर—गोयमा! तेसि गां जीवासां गो एवं तकाइवा, सगगा इ वा, पगगा इ वा, मगो इ वा, वई ति वा श्रम्हे गां कंखामोहिगाज्जं कम्मं वेएमो, वेएंति पुगा ते।

प्रश्न—से गाूगां भंते । तमेव सच्चं गांसिकं जं जिगोहिं पवेइश्रं ?

उत्तर—सेसं ते चेव, जाव-पुरिसक्कारपरिक्रमे इ वा, एवं जाव चउरिंदियागां-पंचिदियतिरिक्ख जोगाया जाव-वेमागाया जहा स्रोहिया जीवा।

प्रश्न—श्रित्थ गां भंते ! समगा वि निगगंथा कंखामोहिगाङ्जं कम्मं वेएति ?

उत्तर—हंता, ऋत्थि।

प्रश्न-कह गां भंते ! समगा निगांथा कंखा-मोहगाज्जं कम्मं वेएंति ?

उत्तर—गोयमा! तेहिं तेहिं कारगेहिं नागंतरेहिं, दंसगांतरेहिं, चिरत्ततरेहिं, लिगंतरेहिं, पत्रयगांतरेहिं, पावयगांतरेहिं, कपांतरेहिं, मगांतरेहिं, मयंतरेहिं, भंगंतरेहिं, गायंतरेहिं, नियमंतरेहिं, पमागांतरेहिं, संकिया, कंखिआ, वितिगिच्छिआ, भेश्रसमावना, कलुससमावना एवं खलु समगा निगांथा कंखा-मोहगाः जं कममं वेइति।

प्रश्न—से गाुगां भंते ! तमेव सच्चं गाोसंकं, जं जिगोहिं पवेइश्रं ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! तमेव सच्चं, ग्रीसंकं, एवं जाव पुरिसकारपरक्षमेइवा, सेवं भंते ! सेवं भंते !

संस्कृत-छाया—

प्रश्न-नैरयिका भगवन् ! काङ्चामोहनीयं कर्म वेदयन्ति ?

उत्तर-यथौधिका जीवास्तथा नैरयिकाः,यावत्-स्तनितकुमाराः।

प्रश्न-पृथ्वीकायिका भगवन् काङ्चामोहनीयं कर्म वेद-यन्ति ?

उत्तर-हन्त, वेदयन्ति।

प्रश्न—कथं भगवन् ! पृथ्वीकायिकाः क।ङ्चामोहनीयं कमी वेदयन्ति ?

उत्तर—गौतम ! तेषां जीवानां नो एवं तर्क इति वा, संज्ञेति वा, प्रज्ञेति वा, मनइति वा, वच इति वा,— वयं काङ्चामोहनीयं कर्म वेदयामः, वेदयन्ति पुनस्ते ।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! तदेव सत्यं, निश्शंकं, यिञ्जनैः प्रवेदितम् ?

उत्तर—शेषं तदेव, यावत् पुरुषकार पराक्रम इति वा। एवं यावत्-चतुरिन्द्रियाणाम् । पञ्चेन्द्रियतिर्थग्योनिका यावद्-वैमानिका यथौधिका जीवाः।

प्रश्न श्रीस्त भगवन् ! श्रमणा श्रीप निर्धन्थाः काङ्चा-मोहनीय कर्म वेदयन्ति ?

उत्तर—हन्त, श्रास्ति ।

प्रश्न कथं भगवन ! श्रमणा निर्प्रन्थाः काङचामोहनीयं कर्म वेदयन्ति ! उत्तर—गोतम ! तस्तै: कारणे:—ज्ञानान्तरै:, दर्शनान्तरै:, चिरान्तरै:, किरान्तरै:, प्रवचान्तरै:, प्रावचिनकान्तरै:, कल्पान्तरै:, मार्गान्तरे:, मन्तातरै:, भगान्तरै:, नयान्तरै:, नियमान्तरै:, प्रमाणान्तरै:, शाक्तिता, काङ्क्तिता:, विचिकित्सिता:, भेदसमापन्ना:, कलुषसमा-पन्ना: एवं खलु श्रमण निर्श्रन्था: कांद्यामोहनीयं कर्म वेदयान्ति।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! तदेव सत्यं, निश्शंकं यद् जिनै प्रवेदितम् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! तदेव सत्यं, निश्शंकं, एवं यावत् धुरुपकार पराक्रम इति वा ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् !

शब्दार्थ

प्रश्न-भगवन् ! नारकी जीव कांचामोहनीय कर्म वेदते हैं ?

उत्तर—जैसे सामान्य जीव कहे, वैसे ही नैरियक भी समभना चाहिए। और इसी प्रकार यावत्-स्तनितक्कमारों तक जानना चाहिए। प्रश्त-भगवन्! पृथ्वीकाथिक जीव कांचामोहनीय कर्म वेदते हैं ?

उत्तर—हाँ, गौतम ! वेदते हैं।

प्रश्न-भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीव कांचामोहः ीय कर्म को किस प्रकार वेदते हैं ?

उत्तर—गातम! उन जीवों को ऐसा तर्क, संज्ञा, प्रज्ञा, मन या वचन नहीं होता कि 'हम कांचामोहनीय कर्म को वेदते हैं, मगर वे उसे वेदते हैं।

प्रश्न-भगवन् ! वह सत्य और निरशंक है, जो 'जिनों' ने प्ररूपण किया है ?

उत्तर—गौतम! शेष'सव पहले के समान समभाना।
अर्थात्-जिनों ने जो प्ररूपण किया है वह सत्य और
असंदिग्ध है, यावत् पुरुषकार पराक्रम से निर्जरा होतो
है। इस प्रकार चौ इन्द्रियों तक जानना। जैसे सामान्य
जीव कहे, वैसे ही पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनि वाले यावत्
वैमानिक कहना चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! श्रमण निर्प्रन्थ भी कांचामोहनीय कर्म वेदते हैं ?

उत्तर—हाँ, गौतम ! वेदते हैं।

प्रश्न-नगवन् ! श्रमण निर्प्रथ कांचामोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदते हैं ?

उत्तर—गौतम! अप्रुक अप्रुक ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चिरत्रान्तर, ज्ञिगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचिनिकान्तर, कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर और प्रमाणान्तर के द्वारा शंका वाले, कांचा वाले, विचिकित्सा वाले, भेद समापन्न और कलुपस-मापन्न होकर, इस प्रकार श्रमण निर्प्रथ भी कांचामोहनीय कर्म वेदते हैं।

प्रश्न-भगवन्! वही सत्य और असंदिग्ध है, जो जिनों ने प्ररूपण किया है ?

उत्तर—हाँ, गौतम वही सत्य है, असंदिग्ध है, यावत्-पुरुषकार पराक्रम से निर्जरा होती है।

भगवन् ! यह इसी प्रकार है! भगवन् ! यही सत्य है!

व्याख्यान

श्रव चौबीसों दंडक की श्रपेत्ता से, वेदना से लगाकर निर्जरातक का विचार किया जाता है।

गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन्! नारकी जीव दुःखों की भट्टी में तप रहे हैं। क्या वे भी कांद्रामोदनीय कर्म का वेदन करते हैं? भगवन् ने कहा—हाँ, गौतम! वे भी वेदन करते हैं। सामान्य जीवों के सम्बन्ध में जो वातें कही गई थीं, वही सब बातें यहाँ भी लागू होती हैं। श्रौर वही सब बातें स्तिनत-कुमारों तक भी समभ लेनी चाहिये।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन् ! क्या पृथ्वीकायिक भी कांद्रामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? भगवान फर्माते हैं—हाँ, वे भी वेदन करते हैं।

पृथ्वीकायिक जीवों के संबंध में यह उत्तर सुनकर गौतम स्वामी को मानो श्राश्चर्य हुश्रा। जिन जीवों में केवल एक मात्र इन्द्रिय है, वे किस प्रकार कांचामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? जिन्हें मनोलिब्ध प्राप्त है, वे जीव कांचामोह का श्रमुभव करें; यह तो ठीक है लेकिन जिन में मनोज्ञान नहीं है, जिन्हें श्रम्छे-बुरे की भी पहचान नहीं है, वे कांचामोह को कैसे वेदन करते हैं ! इस प्रकार के श्राश्चर्य से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन ! पृथ्वीकायिक जीव कांचामोहनीय कर्म किस प्रकार वेदन करते हैं ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे गौतम ! 'हम कोन्नामोहनीय कर्म यदते हैं' इस प्रकार उन जीवों में तर्क, संज्ञा, प्रज्ञा, मन और वचन नहीं हैं,-फिर भी व वेदते हैं।

तर्क अर्थात् विमर्श। संज्ञा अर्थात् अर्थावग्रह रूप ज्ञान। अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का है: -- अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। इनके संबंध में पहले ही कहा जा चुका है। प्रज्ञा वा अर्थ चुद्धि है। विशेष रूप से देखना या सब विशेषों सम्बन्धी ज्ञान प्रज्ञा कहलाता है। स्मरणादि रूप मतिज्ञान के भेद को मन कहते हैं। वचन का अर्थ प्रसिद्ध ही है।

पृथ्वीकाय के जीवों में तर्क, संज्ञा, प्रज्ञा श्रीर मन नहीं है, उनमें वोलने की शक्ति भी नहीं है, फिर भी हे गौतम ! वे जीव कांचामोहनीय कर्म वेदते हैं।

गौतम खामी को आश्चर्य है कि वे पृथ्वीकाय के जीव यह भी नहीं जानते कि हम कांनामोहनीय कर्म वेदते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं—वे इस कर्म को वेदते हैं। इस प्रकार आश्चर्य कर के गौतम खामी कहते हैं—प्रभो ! हम अपने इस तर्कवाद को वंद करते हैं—इस विषय में किसी प्रमाण की माँग नहीं करते। हम केवल यही पूछना चाहते हैं कि जिन भगवान का कथन सत्य और शंका रिद्त है न?

इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया—हे गौतम ! हाँ वह सत्य और शंकारहित है जी 'जिन' का कहा हुआ है।पृथ्वीकाय के जीव कांचामोहनीय कर्म किस प्रकार वेदन करते हैं, यह मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तुम्हें कितना भी समस्राया जाय, तुम्हारी समस्र में यह बात न श्रावेगी।

हम अपने ही सम्बन्ध में देखें तो बिदित होगा कि बहुतेरी चातें हमारे ही संबंध की होती हैं, फिर भी अनका हमें पता नहीं चलता। इसीलिए ऐवन्ता मुनि ने कहा था—मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। श्रर्थात् यह जानता हूं कि 'जिन' की कही वात सत्य है, परन्तु यह नहीं जानता कि उन्होंने किस श्रोर क्या देखा है ? अगर मुक्ते इतना ज्ञान श्रीर हो जाय तो जिन भग-चान में श्रीर मुक्त में भेद न रहे। इसके लिए एक खुबोध उदा-हरण लोजिए। हमें मालूम है कि हम जो भोजन करते हैं, उसका सार रोम-रोम में जाता है लेकिन यह नहीं जानते कि किस अंग में कितना जाता है ? दूध सफेर होता है, लेकिन उसका सार काले वालों में भी पहुंचता है। श्रीर सफेद वालों में भी, खाँख के सफेद भाग में भी इसका सारपहुंचता है और काले साग में भी पहुंचता है। यह जानते हुए भी हम यह नहीं जानते कि किस भाग में कितना और कैसे पहुंचता है ! जव हम अपने शरीर का ही हाल नहीं जानते तो पृथ्वीकाय का हाल कैसे जान सकते हैं ? इसके श्रतिरिक्त पृथ्वीकाय के जीव कांजामोहनीय कर्म नहीं वेदते, यह कैसे कहा जा सकता है ? इस विषय में क्या प्रमाण है ? श्रतएव वही वात सत्य है, जो भगवान ने कहा है।

गौतम स्वामी आगे प्रश्न करते हैं—भगवन ! पृथ्वीकाय के जीव कांचामोहनीय कर्म अपने आप-उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार पराक्रम से वेदते हैं या होनहार आदि से ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया—गौतम ! उत्थान, कर्म, बल, वीर्य आदि से घेदते हैं, होनहार आदि से नहीं वेदते ।

इससे पुनः यही सिद्ध होता है कि श्रात्मा ही कर्ता है, होनहार श्रादि कर्ता नहीं हैं। यह बात दूसरी है कि किस तरह से क्या होता है। यह तुम नहीं जानते। लेकिन यह भी श्रार जानते हो तो फिर उपदेश की श्रावश्यकता ही क्या थी ? उपदेश तो न जानने वाले के लिए ही है।

पृथ्वीकाय—जीव की तरह अपकाय, वायुकाय, तेज-स्काय, वनस्पतिकाय और चौइन्द्रिय तक जानना चाहिए। तिर्यं च पंचेन्द्रिय से वैमानिक तक समुचाय जीव के वर्णन की तरह समक्षना चाहिए। पाँच स्थावरों और तीन विकलेन्द्रियां के गईणा संवरणा नहीं होती, क्योंकि उनके मन नहीं है।

कांद्यामोहनीय वर्स के संबंध में एक वात का विचार श्रीर भी होता है। वह यह है कि दूसरे जीव कांद्यामोहनीय कर्म वाँधते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन शायद साधु इसका वंध नहीं करते होंगे ? साधु संसार का त्याग कर चुके हैं, उनकी बुद्धि जिनागम से पवित्र हो चुकी है। शतएव वे कांद्यामोहनीय को कैसे वेदते होंगे ? साथ ही मोह का वेग कितना प्रवल होता है, उसकी शक्ति कितनी प्रचएड है, यह बात बात जीवों को समसाने के लिए गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं:—भगवन ! क्या श्रमण निर्श्रन्थ भी कांनामोहनीय कर्म का बेदन करते हैं?

शत्रु मित्र पर समभाव रखने वाले को श्रमण कहते हैं श्रीर संसार एवं परिश्रह की श्रंथि से जो मुक्त हो उसे निर्श्रन्थ कहते हैं।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान में फर्माया — हे गौतम! श्रमण निर्धान्य भी कांद्यामोहनीय कर्म वेदते हैं। तव गौतम स्वामी फिर पूछते हैं—'भगवन् श्रमण निर्धान्य किस प्रकार कांद्यामोहनीय का वेदन करते हैं?

यहाँ 'श्रिपि' शब्द संभावना के अर्थ में है। अयत् क्या यह संभव है कि अमण निर्श्व कांद्वामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? उत्तर में भगवान बोले-गौतम! यद्यपि अमण निर्श्व श्रिता-गम के ज्ञाता और ज्ञानी हैं, जिनागम से उनकी बुद्धि विशाल और विशद हो गई है लेकिन उनके हृदय में भी बुद्धि की खटपट से गड़वड़ होजाती है और तब वे कांद्वामोहनीय कर्म वेदते हैं।

वुद्धि की खटपट से आतमा का विश्वास चला जाता है। पेसी अवस्था में वड़ा अनथं होता है। अधिक जानकार है वही अधिक गड़वड़ में पड़ते हैं। आमिणों की अपेक्षा नागरिक को अधिक घवराहट होती है, क्योंकि वे अधिक जानकार [#3x]

कांक्षामोहनीय बंघ आदि के कारण

होते हैं। अधिक जानकारी वाले बुद्धि की खटपट में अधिक पड़ते हैं।

भगवान कहते हैं—इन कारणों से श्रमण निय्रन्थ भी कांचामोहनीय कर्म वेदन करने हैं—ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर चारित्रान्तर, लिंगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचित्रकान्तर, कल्पा-न्तर, मार्गान्तर, भंगान्तर, नयान्तर श्रीर प्रमाणान्तर। इन कारणों से शंकित, कांचित, विचित्रित्सायुक्त, भेदसमापन्न श्रीर कलुषसमापन्न होकर कांचामोहनीय कर्म का उन्हें वेदन करना पड़ता है।

एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, ज्ञानान्तर कहलाते हैं। इसके विषय में शंका हो जाना कि ऐसा क्यों है ? यथा- अवधिकान परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेश वाले रूपी स्कंध को जानता है, इसलिए उसके असंख्यात प्रकार हैं। अर्थात् वह रूपी पदार्थों को जानता है। मन:पर्याय ज्ञान मनोद्रव्य को जानता है: मनोद्रव्य भी रूपी है। रूपी होने के कारण मनोद्रव्य अवधिज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं। ऐसी हालत में दो ज्ञानों की क्या आवश्यकता है ? जैसे एक महाप्रकाश से सव पदार्थ दिखाई देते हैं, तब एक पदार्थ को प्रकाशित करने वाले छोटे प्रकाश की क्या श्रावश्यकता है ? कीन जाने इसमें क्या तत्व है ? न जाने इन दोनों ज्ञानों की कल्पना क्यों की गई है ? इस प्रकार का सन्देह हो जाना और उसमें अश्रदा की मिला-वट होना शंका है।

इस प्रकार की शंका होने से कलुपता श्राती है श्रीर इससे कांचामोहनीय का बंध होता है। इस तरह एकान्त पकड़ बैठने से साधुपन भी चला जाता है श्रीर मिथ्यात्व श्रा जाता है।

ऊपर ज्ञानों के विषय में जो शंका वतलाई गई है उसका समाधान होना भी श्रावश्यक है। इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—यद्यपि मनोगत पदार्थ रूपी हैं श्रौर अवधिज्ञान द्वारा जाने जा सकते हैं, तथापि मन-पर्याय ज्ञान और अवधिज्ञान एक नहीं हो सकते। दोनों भिन्न हैं। दोनों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। मनःपर्याय ज्ञान, मन के भीतर आने वाले पदार्थ के विकल्प को ही जानता है और किसी पदार्थ को नहीं जानता। एक पदार्थ हाथ में हो तव उसे मन:पर्पाय ज्ञान नहीं जान सकता, लेकिन उसी पदार्थ का मन में चिन्तन किया जाय तो वह जान लेगा। उदाहरण के लिए, मनःपर्याय ज्ञानी कलकत्ता नगर को मनःपर्याय ज्ञान से नहीं ज्ञान सकता। लेकिन जिसने कलकत्ता देखा है, वह यदि द्यपने मन में कलकत्ता का विकरण करेगा तो मनःपर्याय ज्ञानी उस मन के द्रव्यों को मनःपर्याय बान से देख लेगा। अवधिकानी सामान्य देखकर विशेष देखता है अर्थात् अवधिज्ञान दर्शनपूर्वक होता है किन्तु मनः पर्ययज्ञान दर्शनपूर्वक नहीं होता। इसके अतिरिक्त कोई-कोई श्रवधिज्ञान, मनोद्रव्यों को विषय नहीं करता है और कोई-कोई मनोद्रव्य के साथ अन्य रूपः पदार्थों को भी विषय करता है। अर्थात कोई भी अविविज्ञान ऐसा नहीं है जो मन:पर्याय ज्ञान की तरह सिर्फ मनोद्रव्यों को ही जानता हो। यह दोनों झानों में विषय की अपेका अन्तर है।

श्रविद्यान श्रीर मनः पर्यायज्ञान में श्रीर भी बहुत श्रन्तर है। मनः पर्यायज्ञान सिर्फ श्रद्धाई द्वीप के संज्ञी जीवों के मनो-द्रव्य को श्रहण करता है, जब कि श्रविश्वान समस्त लोकाकाश के रूपी पदार्थों को श्रहण कर सकता है। श्रविश्वान की श्रपेद्धा मनःपर्याय श्रत्यन्त सदम्बेय को भी जानता है। श्रविश्वान के स्वामियों में श्रीर मनःपर्याय ज्ञान के स्वामियों में भी भेद है। श्रविश्वान चारों गितयों के जीवों को हो सकता है, किन्तु मनःपर्याय ज्ञान केवल गतुष्य को होता है। श्रीर वह भी उत्कृष्ट चारित्र चाले, लिब्धारी सुनि को ही होता है। इस श्रकार विषय, ज्ञेत्र, स्वामी श्रादि श्रनेक श्रपेद्याशों से दोना इनों में श्रन्तर है।

श्रविश्वान श्रीर मनः पर्यायज्ञान में श्रीर भी भेद हैं। जैने सूर्य के होते हुए भी चन्द्र की श्रावश्यकता है—सूर्य गर्मी देता है श्रीर चन्द्र शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार श्रवधिज्ञान के विद्यमान होने पर भी मनःपर्याय ज्ञान की श्रावश्यकता है। श्रवधिज्ञान वाले को कोप भी श्रा जाता है, संसार के भोग भोगते हुए भी इन्द्रादिक श्रवधिज्ञानी होते हैं। लेकिन मनः पर्यायज्ञानी शुद्ध श्रीर शीतल होते हैं।

इसे कहते हैं, ज्ञानान्तर। ज्ञानों के अन्तर को न समक्रकर उनके विषय में शंका करने से और फिर शंका न पिटाने से कांचा, विचिकित्सा श्रौर कलुषता श्राती है श्रौर इससे कांचा मोहनीय कर्म का बंघ होता है।

ज्ञानान्तर की तरह दर्शनान्तर से भी कांचामोहनीय का वंघ होता है। वस्तु के सामान्य धर्म को जानने वासी शिक्त दर्शन कहलाती है। उदाहरण के लिए—पुस्तक के काले श्रचर सब श्राँख वालों को दीखते हैं। इन्हीं श्रचरों को पढ़ा-लिखा मनुष्य विशेष रूप से देखता है श्रीर श्रमपढ़ सामान्य रूप से देखता है। श्रमपढ़ को तो सब श्रचर एक-से काले काले ही नज़र श्राएँ गे। इन दो प्रकार के देखने में विशेष रूप से देखना ज्ञान है श्रीर सामान्न रूप से देखना दर्शन है।

सामान्य बोध (दर्शन) दो प्रकार से होता है—इन्द्रिय निमित्त से और श्रानिन्द्रियनिमित्त से। इन्द्रियों में श्रोत्र, चल्न, ग्राण, रसना, श्रोर स्पर्शन हैं तथा श्रानिन्द्रिय में मन है। कोई सामान्य बोध इन्द्रियों से होता है, कोई मन से।

यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि—जब इन्द्रिय और मन
से होने वाला सामान्यवोध दर्शन कहलाता है, तो फिर एक
चलुदर्शन और दूसरा श्रचलुदर्शन, इस प्रकार दो भेद करने
की क्या जरूरत है ? श्रगर इन्द्रियजन्य और श्रनिन्द्रियजन्य
भेद करने थे तो श्रोत्रदर्शन, चलुदर्शन, बाणदर्शन, रसनादर्शन
श्रीर स्पर्शनदर्शन तथा मनोदर्शन, इस प्रकार छ भेद करने
चाहिए थे। श्रथवा संत्रेष में इन्द्रियदर्शन श्रीर मनोदर्शन रूप

दो भेद ही किये होते तो उचित था। लेकिन चनुदर्शन श्रोर श्रवनुदर्शन भेद क्यों किये हैं? कौन जाने इस प्रकार दो भेद करने का क्या श्रभिप्राय है? इस प्रकार श्रश्रद्धापूर्ण शंका होने से कांना, विचिकित्सा श्रोर कलुपता श्राती है तथा मोहनीय कर्म का वेदन हो जाता है।

इस शंका का समाधान इस प्रकार है: — प्रत्येक वस्तु में सामान्य धर्म भी होते हैं श्रोर विशेष धर्म भी होते हैं। श्रतपव कभी सामान्य रूप से वस्तु का कथन किया जाता है श्रीर कभी विशेष रूप से। यहाँ चन्नुदर्शन कह कर विशेष रूप से कथन किया गया है श्रोर श्रचन्दर्शन कह कर सामान्य रूप से निरुपण किया गया है! श्रर्थात् चन्नुदर्शन यह भेद विशेष है श्रीर श्रचन्दर्शन भेद सामान्य है।

यहाँ यह शंका होती है कि चलु को विशेष थ्रोर शेप चार इन्द्रियों को सामान्य कहने का क्या कारण है ? श्रपने-श्रपने कार्य में सभी इन्द्रियाँ विशेष हैं। देखते समय थ्राँख विशेष हैं तो सुनने के समय कान विशेष हैं। सूँधने के समय नाक विशेष हैं तो श्रास्वादन करते समय जिह्न्या विशेष हैं। किर श्रकेली थ्राँख को विशेष बताना थ्रीर शेष को सामान्य वताना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

इस शंका के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—यह कथन ठीक हो सकता है और दर्शन के भेद दूसरे रूप से भी किये जा

सकते हैं। ते किन चत्तुदर्शन और अचतुदर्शन-इस प्रकार दो भेद करने का श्रौर भी कारण है। इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं-प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। जो इन्द्रिय अपने ज्ञेय पदार्थ को प्राप्त करके-स्पर्श करके ज्ञान कराती है वह प्राप्यकारी कहलाती है और जो प्राप्त किये जिना ही जान करा देती है उसे अप्राप्यकारी कहते हैं। चलु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है और शेष चार इन्द्रियाँ प्रत्यकारी हैं। उदाहरणार्थ-अगर शब्द का कान के साथ संबंध न हो, शब्द को कान में न पड़ने दिया जाय तो शब्द का ज्ञान नहीं होता है। शब्द जब कान में पड़ता है तभी उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार नाक सूद लेने पर गंध का ज्ञान नहीं होता। जीभ और त्वचा से स्पर्श हुए बिना वस्तु का रस-सङ्ग-मीटापन आदि और स्पर्श सर्-गर्म श्रादि मालूम नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रोत्र, ब्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रिय को अपने विषय का ज्ञान तब होता है, अब विषय इन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह चारों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं। आँख के विषय में यह बात नहीं है। श्राँख जिल रूप को देखती है, उसका श्राँख के साथ स्पर्श नहीं होता। श्राँख दूर की चीज़ को तो देखती है, मगर अपने जाप में के काजल को और अपनी पुतली को नहीं देखती। इसलिए आँख अप्राप्यकारी है। इस भेद को लेकर चत्तदरांन और अचत्त्ररांन, यह दो भेद दरांन के किये ्राये हैं।

इस समाधान के विषय में भी एक प्रश्न किया जा सकता है। वह यह कि श्रगर प्राप्यकारी श्रीर श्रप्राप्यकारी के भेद से दर्शन के दो भेद किये गये हैं तो मन श्रप्राप्यकारी होने से मनोदर्शन को प्राप्यकारी इन्द्रियों के दर्शन के साथ क्यों कहा है?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए आचार्य कहते हैं— मन अप्राप्यकारी अवश्य है, वह अपने विषय का स्पर्श किये विना ही उसे देख लेता है, लेकिन वह प्राप्यकारी इन्द्रियों के साथ भी रहता है। मन, सब इन्द्रियों के साथ रहता है— श्रोत्र, ब्राण आदि प्राप्यकारी इन्द्रियों के साथ भी और अप्रा-प्यकारी चन्नु के साथ भी। मनर प्राप्यकारी इन्द्रियों चार हैं और अप्राप्यकारी सिर्फ एक है। अतएव मन प्राप्यकारी इन्द्रियों के साथ अधिक रहता है। इस कारण अप्राप्यकारी होने पर भी उसे प्राप्यकारी इन्द्रियों के साथ गिना है।

अथवा-दर्शन का दूसरा अर्थ 'सम्यक्तव' है। दर्शन अर्थात् सम्यकत्व के संबंध में आगे कहे अनुसार शंका होने पर कांचा, कलुषितता आदि होने पर कांचामोहनीय कर्म का बंध होता है।

शास्त्रों में चायोपशिमक सम्यक्तव श्रीर श्रीपशिमक सम्य-कत्व श्रतग-श्रतग वतनाये गये हैं। मिथ्यात्व वा श्रनन्तानुवंशी चौक का, जो उदय में श्रा गया हो चय हो जाए श्रीर जो मिथ्यात्व उदय में नहीं श्राया है उसका उपशम हो ऐसी अवस्था में होने वाला सम्यक्त्व न्योपश्मिक कहलाता है। कहा भी है—

मिच्छत्तं जमुदिराणं तं खीणं, त्र्राणुदियं चं उवसंतं ।

त्रथ-इसका ऊपर बतलाया जा चुका है। दूसरे श्रीपशमिक सम्यक्त का लक्षण इस प्रकार है—

> खीगांमि उइन्नाम्म अगुदिञ्जंते य सेसामिच्छत्ते । त्रांतोमुहुत्तमेत्तं उवसमसम्मं लहड् जीवो ॥

अर्थात्—उदय में आये हुए मिथ्यात्व का जय होने पर तथा शेष मिथ्यात्व के उदय में नहीं आने पर अन्तर्मु हूर्त मात्र के लिए जीव को उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार क्रायोपशमिक सम्यक्त्व श्रोर श्रोपशमिक सम्यक्त्व का लक्षण एकसा मालूम होता है, कोई श्रन्तर प्रतीत नहीं होता फिर भी इन दोनों दर्शनों को श्रलग-श्रलग क्यों कहा गया है?

इस प्रकार की शंका होने पर विचिकित्सा आदि के द्वारा कलुषितता में पड़ कर अमण भी कांचामोहनीय कर्म का वेदन करता है।

इस शंका का समाधान इस प्रकार है— त्योपशम श्रीर उपशम का तत्त् एक नहीं; श्रतग-श्रतग है। श्रतएव इन दोनों से होने वाले सम्यक्त्व भी श्रतग-श्रतग हैं। त्रयोपशम श्रीर उपशम में यह मेद है— त्रयोपशम में, उदय में श्राये का तो त्रय हो जाता है लेकिन जो उदय में नहीं श्राया है उसका दिपाक से उपशम होता है मगर प्रदेश से उपशम नहीं होता। श्रर्थात् विपाक-श्रनुभव नहीं होता किन्तु प्रदेश-श्रनुभव होता है। जैसे क्लोरोकोर्भ सुंधा कर चीरा देने से न मालुम होना। वियाक से श्रनुभव न होता है मगर प्रदेश से वेदना तो होती ही है। इसी प्रकार त्रयोप-श्रम में विपाक-श्रनुभव वंद हो जाता है। तथापि प्रदेश-श्रनुभव होता है। उपशम-समाकत्व में ऐसा नहीं होता। इसमें विपाक-श्रनुभव श्रीर प्रदेश-श्रनुभव दोनों हा नहीं होते।

उपशम-सम्यक्त्व में प्रदेश का श्रमुभव भी नहीं होता है। इसके लिए प्रमाण की श्रावश्यकता हो तो वह इस प्रकार है—

वेएइ संतकम्मं खत्र्योवसमिएसु नाणुभावं सो। जवसंतकसात्र्यो पुण, वेएइण संतकम्मंति॥

श्रधीत्—द्यायोपशिमक भाव में विपाक का वेदन नहीं करता, प्रदेश श्रनुभव होता है। किन्तु उपशान्त कषाय वाला जीव विपाक-श्रनुभव श्रीर प्रदश-श्रनुभव-दोनों का वेदन नहीं करता है।

इसके श्रितिरिक्त उपशम-सम्यक्तव की स्थिति श्रन्तमुहूर्त्त मात्र की है श्रीर चयोपशम-सम्यक्तव की छ्यासठ (६६) सागर की है। इस प्रकार यह दोनों दर्शन भिन्न-भिन्न हैं। चारित्रान्तर का स्वरूप इस प्रकार है—सामयिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र श्रलग-श्रलग हैं। इनके विषय में यह शंका होती है कि इन दोनों का लक्षण तो एक सा मालूम होता है किर इन्हें श्रलग-श्रलग क्यों कहा है ? सामायिक चारित्र में सर्वसावद्य योग का त्याग श्रीर छेदोपस्थापनीय चारित्र में महाव्रत हैं, लेकिन महाव्रत भी सर्वसावद्य योग का त्याग ही हैं। किर इन दोनों चारित्रों को श्रलग करने की क्या श्रावश्यकता थी ?

चारित्र के विषय में इस प्रकार की शंका, कांजा, विचि-कित्सा श्रीर कलुषता द्वारा जीव कांज्ञामोहनीय कर्म का वेदन करता है।

चारित्र विषयक शंका का समाधान यह है—वास्तव में तो सामयिक चरित्र ही है लेकिन समय और प्रकृति के मेद से उनमें मेद किया है। पहले तीर्ण्ड्सर के साधु ऋजु-ज़ थे। उन्हें न सममाना कठिन था और न उन्हें क्षाचरण करने में ही कठिनाई जान पड़ती थी। श्रन्तिम तीर्थ्ड्स के साधु वक ज़ ह हैं। इन्हें सममाना भी कठिन है और शाचरण करना भी उनके लिए कठिन है। यह काल का प्रभाव है। इन चक्र जड़ साधुओं को श्राश्वासन देने के लिए देदोपस्थापनीय चारित्र वतलाया है, जिससे इनका कल्याण हो सके। कल्पना कीजिए—भारत का एक मनुष्य इंग्लैएड गया। भारत गर्म देश है और इंग्लेएड शीत प्रधान देश है। वहाँ उसे शीत का सामना करना पड़ा । इस कारण वह घवड़ा गया। वह सोचने लगा— भारत में पहने जाने वाले इन वस्त्रों से शीत का सामना कैसे करूं ! इतने में किसी ने उसे आश्वासन दिया—इमने तुम्हारे लिए शीत से वचाने वाले वस्त्रों का प्रबंध कर रखा है। इसी प्रकार मध्य के बाईस तीर्थं कर समय के विरुद्ध अन्तिम तीर्थं कर समय जब हुआ तब झानियों ने आश्वा-सन दिया कि काल का पलटा देख कर घवराओं मत, हमने होदोपस्थापनीयवारित्र की स्थापना कर दी है। इस चारित्र से वक्र-जड़ काल तुम्हारा कुछ न विगाद सकेगा।

वक्र-जड़ साधु को पहले सामायिक चारित्र ही दिया जाता है श्रीर फिर सात दिन चार मास या छह मास वाद छेदोप-स्थापनीय चारित्र यानी महात्रत पढ़ाये जाते हैं। महात्रत धारण करने के बाद यदि वक्रजड़ जमाने के प्रभाव से साम-यिक में दोष लग भी जाते, तब भी इस विचार से शान्ति, होगी कि मेरे महात्रत सुरक्तित हैं।

श्रगर ऐसा न किया गया होता, सामयिक चारित्र ही धारण कराया गया होता श्रौर महावत का छेदीपस्थायनीय चारित्र धारण न कराया जाता, तो वक्रजड़ काल के श्रमाव से साम-विक्र चारित्र । दोप लग जाने पर साधु यही सोचता कि मेरे सामायिकचारित्र में दोप लगने से मेरा चारित्र ही नष्ट हो गया है इसलिए श्राश्वासन दिया कि ववराश्रो मत । सामा- यिक चारित्र में दोष लग गया है लेकिन तुम्हारा महावत भंग नहीं हुत्राहै।

इस प्रकार सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र को अलग अलग करने का कारण यही है कि सामायिक चारित्र में दोष लग जाने पर भी मुनि एक दम घवरा न जाय। अगर दोष लग भी जाय तो किर निशीथसूत्र इसी लिए है। छह मास के दण्ड तक तो छेदोपस्थापनीय चारित्र रहता है मगर इससे अधिक का दंड होने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार काल की विषमता से दो भिन्त-भिन्न चारित्रों की व्यवस्था की गई है।

टीकाकार आचार्य कहते हैं—यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता; इसके लिए प्रमाण भौजूद हैं। वह इस प्रकार—

> रिडवक्कजडा पुरिमेयराणा सामाइए वयारहणां। मण्यमसुद्धेवि जत्रो, सामाइए हुंति हु वयाई॥

श्रर्थात्—पहले तीर्थङ्कर के साधु ऋजु जह श्रौर पिछले तीर्थङ्कर के बक्र जह होने के कारण छेदोपस्थापनीय चारित्र की स्थापना की है। क्योंकि सामायिक चारित्र में थोड़ा-सा दोष लगने पर भी जत रूप चारित्र का निभाव हो जाता है।

कांद्यामोहनीय के वेदन का चौथा कारण लिंगान्तर है ! लिंग (वेप) के विषय में यह शंका होती है कि पहले और

श्रंतिम तीर्थंड्वर के सिवा बीच के वाईस तीर्थंड्डरों ने श्रपने साधुश्रों के लिए जैसा मिले वैसा ही वस्त्र रखने की आज्ञा दी है। इन तीर्थं करों के शासन में वस्त्र सम्बन्धी कोई नियम नहीं था कि काले, पीले, सफेद या गेरुशा रंग के ही वस्त्र पहने जाएं, या कम मूल्य वाले पहने जाएं अथवा अधिक मूल्य वाले पहने जाएं। इन तीर्थं क्रुगों के साधुश्रों को जब जैसा वस्त्र मिल जाता था तव तैसा ही पहन लेते थे। यह आदेश भी सर्वेझों का था। इस लिंग में भी संयम था। फिर प्रथम श्रीर श्रंतिम तीर्थं द्वर ने वस्त्रों का परिमाण श्रीर रंग क्यों नियत किया ? अर्थात् यह क्यों कहा कि इतने ही वस्त्र रखना,.. कम कीमत के रखना और सफेर ही रखना ! मध्य के तीर्थ-इरों द्वारा समर्थित वस्त्र वस्त्र मिलने में किसी प्रकार की कठि-नाई नहीं थी। फिर यह नियम बनाकर साधुत्रों को कठिनाई में वयों डाला गया ? सर्वज्ञों के वचन में इस अन्तर का क्या कारण है ? अगर क्षांधु के लिए बस्त्र का परिमाण होना अनि-वार्य है तो वाईस तोर्थं इरों के साधुत्रों के लिए क्यों अनि-वार्य न था ? क्या वे साधु नहीं थे !

इस प्रकार की शंका होने पर विचिकित्सा और कलुषता द्वारा कांज्ञामोहनीय कर्म का वेदन होता है।

इस शंका का समाधान इस प्रकार है—महावीर और पार्श्व आदि तीर्थोंद्वरों का सिद्धान्त एक ही है। इनके शासन में वेष का जो अन्तर दीखता है, वह कोई मौलिक सैद्धान्तिक श्चन्तर नहीं है। गीतम स्वामी ने केशी मुनि से कहा था कि तत्व का निर्णय तत्व से होना चाहिए। वेष तत्व से पृथक है। तत्व सभी तीर्थं इरों का एक ही है।

ं केशी श्रमण पांदर्वनाथ के साधु थे। श्रतपत्र उनके शिष्यों के विचित्र कपड़े थे और गौतम स्वामी महावोर के शिष्य थे अतः इनके शिष्यों के एक दी सफेद रंग के थे। इस पर से उन्हें संदेह हुआ कि पार्श्वताथ और महावीर दोनों एक समान ही सर्वज्ञ थे, फिर उनके साधुश्रों में कपड़ों की यह भिन्नता क्यों पाई जाती है ? फिर भी इन मुनियों ने अपने गुरु से निर्णय करना उचित समसा। इसी बीच केशी श्रमण श्रीर भौतम स्वामी का समागम हो गया। तब गौतम स्वामी ने केशी स्वामी से कहा—याहर से दीखने वाला वस्त्री संवंधी मतभेद कोई वास्तविक भेद नहीं है। वस्त्र, मोच का अंग नहीं है। लोगों की दृष्टि जमाने को, उन्हें आकर्षित करने के लिए या पहचान के लिए लिंग की आवश्यकता होती है। पहले दूसरा जमाना था, अव वक-जड़ काल है। इसमें लिंग का विशेष भेद रखने पर ही साधु-अलाधु की पहचान हो सकती है। इस जमाने में नियत वेश न रखने से कई प्रकार की श्रव्यवस्था होगी।

यहाँ गौतम स्वामी की उदारता कितनी आदर्श है कि वे अपने साधुओं को वक और जड़ प्रकट करते हैं और पार्श्व-नाथ की परम्परा के साधुओं को ऋजुप्रक्ष (सरल और बुद्धि शाली) बतलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जमाने को पलटा देखकर लिंग में विशेषता की गई है। यह बात इस उदाहरण से समभागा सरल होगा—

एक श्वसुर के घर में दो बहुएँ थीं। सब बहुओं के साथ समान व्यवहार करना श्वसुर का कर्त्तव्य है लेकिन इन दो बहुआं की प्रवृति में वड़ा भेद था। एक वहू सभी काम काज मर्यादापूर्वक करती थी। खाना पीना, लेन-देन आदि सर्यादा के साथ करती थीं। उसे कितना ही खताया जाय मगर वह श्रवनी मर्यादा का उलंबन नहीं करती थी। दूसरी बहु ऐसी थों कि अगर उसके भरोसे घर छोड़ दिया जाय तो वह जल्दी ही घर को फूँक दे। वहुत्रों का यह प्रकृतिभेद समभकर रवसुर ने पहली वहूं से कहा-बहू, यह घर तेरा ही है। तू जैसा चाहे वैसा कर । दूसरी वहू के लिए खाना-खर्च नियत कर दिया। यद्यपि श्वाद्धर को किसी बहू के प्रति पश्चाताप नहीं है, फिर भी घर की रत्ता करने के लिए उसने दूसरी वहू के वास्ते यह नियम बना दिया। पहली बहू की प्रकृति अञ्जी थी। उसके लिए कोई नियम बाँधना जरूरी नहीं था।

इस द्रप्रान्त की तरह ही पार्श्वनाथ भगवान के साधु ऋजुप्रज्ञ थे। वे प्राण जाने पर भी अपना नियम नहीं छोड़ते थे। उनके मन साफ थे। इसलिए उनके लिए कपड़ों का कोई नियम नहीं था। उन्हें छुट्टी थी—जैसा मिले वैसा ही कपड़ा ले लो। जब बक्र जड़ जमाना आया तो नियम बनाना पड़ा कि परिमित सफेर वस्त्र ही लिया जा सकता है। इस प्रकार काल की विषमता से लिंग में विशेषता हुई है।

लिंगान्तर के पश्चात् प्रवचनान्तर हैं। प्रवचन का अर्थ श्रागम है। वचन दो प्रकार के होते हैं - वचन श्रौर प्रवचन। साधारण श्रादमी के कहे हुए वचन, वचन महलाते हैं श्रीर रागादि शत्रुश्रों को जीतने वालों के वचन प्रवचन कहलाते हैं। श्रथवा साधारण लोक व्यवहार संबधी भाषा को वचन कहते हैं और लोकोत्तर विषय संबंधी वीतरागवाणी प्रवचन कह-लाती है। उदाहरणार्थ-एक न्यायाधीश अपने घर में स्त्री पुत्रों से जो शब्द बोलता है, वे शब्द वचन कहलाते हैं। लेकिन वही च्य याधीश जब न्यायालय में न्यायासन पर श्रासीन होता है 'श्रीर वादी-प्रतिवादी की वातें सुनकर निर्णय रूप में जो शब्द चीलताया लिखता है वे फैसला कहलाते हैं।क्योंकि उन शब्दों से वादी-प्रतिवादी का हानि लाभ होता है। इसी प्रकार भग-चान ने तत्वों का निचोड़ करके जो श्रात्महितकारी निर्ण्य दिये हैं वह प्रवचन कहलाते हैं।

प्रवचन के विषय में इस प्रकार शंका हो सकती है-पार्श्व-नाथ श्रादि तीर्थं इरों के भी प्रवचन हैं श्रीर ऋषभदेव एवं महाबोर के भी प्रवचन हैं। सभी तीथं इर बोतराग श्रीर सर्वज्ञ थे। इन प्रवचनों के विषय में शंका यह है कि बोच के वाईस तीर्थं इरों ने तो चार महावतों का प्रतिपादन किया है श्रीर श्रथम एवं चरम तीर्थं इर ने पाँच महावतों का उपदेश दिया है। यह भेद क्यों है ? इन सर्वज्ञों के वचन में विरोध प्रतीत होता है, इसीलिए किसे प्रमाण माना जाय? अगर वीच के तीर्ध करों को सर्वज्ञ मानें तो प्रथम और चरम तीर्थ कर असर्वज्ञ ठहरते हैं। यदि यह दोनों सर्वज्ञ हैं तो वीच के तीर्थ कर सर्वज्ञ नहीं रहते। न मालूम क्या सत्य है ?

इस प्रकार शंका होने पर कांचा श्रीर कलुषता श्रादि द्वारा कांचामोद्दनीय कर्म का वेदन होता है।

इस शंका का समाधान यह है—वीच के वाईस तीर्थं करों ने चार त्रत रूप जो धर्म कहा है, वह पाँच त्रत रूप ही सम-भना चाहिये। इन चार त्रतों में पाँचों त्रत अन्तर्गत हो गये हैं। वीच के तीर्थं करों ने संत्रेप में चार त्रत कहे हैं और प्रथम तथा चरम तीर्थं कर ने विस्तार से कथन किया अतपव पाँच त्रता का निर्देश किया। मध्य के वाईस तीर्थं करों ने चौथा त्रह्म वर्थ महात्रत, परिश्रह विरमण त्रत में अन्तर्गत किया है और प्रथम तथा चरम तीर्थं कर ने उसे पृथक रख कर अलग नाम दिया है।

वाईस तीर्थङ्करों ने मैथुन विरमण को परिग्रहविरमण से श्रलग नहीं वतलाया है, क्यों कि—

योषा हि नाऽपरिगृहीता भुज्यते ।

श्रर्थात्-श्रपरिगृहीत विना ग्रहण की हुई श्रर्थात् जिस स्त्री को स्वीकार नहीं किया है वह भोगी नहीं जाती । परि गृहीता स्त्री ही भोगी जाती है। $\mathcal{A}^{\mathcal{L}} \hookrightarrow \mathcal{A}$

मतलब यह है कि चार त्रतों की स्थापना करने वालों ने परिग्रह का निषेध किया है और उसी में स्त्री का भी निषेध हो जाता है। इसलिए स्त्री का त्याग रूप त्रत अलग नहीं बतलाया है। इस दृष्टि से सोबने पर तीर्थं द्वरों के प्रवचन में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। विरोध उस हालत में होता जब चार त्रतों की स्थापना करने वाले तीर्थं दूर स्त्री संसर्ग का अनुमोदन करते। मगर ऐसा नहीं है। अतएव विरोध की गुंजाइश नहीं है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब परिश्रह में स्थी का समावेश हो जाता है और परिश्रह का त्याग वतला दिया था तो फिर मेथुन त्याग को श्रलग बताने की क्या श्रावश्यकता थी ? इसका उत्तर यह है कि श्रव वक्र श्रीर जड़ जमाना श्राया है। कदाचित कोई यह भी कुतर्क करने लगे कि बिना ममत्व श्रासंक्ति के स्त्री संसर्ग करने में क्या हर्ज है ? ऐसी कुतर्कणाश्रों को दूर करने के लिए मैथुन त्याग व्रत श्रलग बतला दिया गया है।

पहले और श्रन्तिम तीर्थकर के संमय में पाछएड बहुत फैला था। स्वगडांग स्त्र में उस समय के पाछएड मत का वर्णन करते हुए कहा है:—

इस प्रकार का पाखराडमत फैल रहा था। यह दोष जैन धर्म में भी न आजावे, इसके लिए स्वीत्याग बत की अलग बना दिया है। जब लोग सरल वुद्धि श्रीर प्राञ्च थे, तब चार महा-वतों से ी मेथुन का त्याग हो जाता था। जब लोग वक्रवुद्धि श्रीर जड़मति होने लगे तो पाँच महावत वतलाये गये। यह कोई वास्तिवक मतभेद नहीं है।

प्रवचन का अध्यवन करने वाला अर्थात् जो कालानुसार बहुश्रुत हो वह प्रावचनिक कहलाता है। पहले समय में वहु-सत्री पुरुष पूर्वधारी भी होते थे लेकिन यह वात सदा के लिए नहीं है। समय के अनुसार बहुन श्रुतों का ज्ञाता ही उस समय बहुश्रुत कहलाता है।

बहुश्रुत पुरुषों में मतभेद देखकर शंका में पड़ जाने से कलुपता श्रादि दोष उत्पन्न होते हैं श्रीर इस प्रकार कांचा-मोहनीय कर्म का वेदन होता है।

चा रत्रमोहनीय कर्म के त्रयोगत्तम की विचित्रता के कारण बहुस्त्री पुरुषों में मतभेद हो जाता है। किसी का ज्वापश्रम विशेष निर्मल, होता है, किसी का उतना निर्मल नहीं होता। इस कारण चारित्र में भेद पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त उत्सर्ग श्रीर अपवाद, यह दो मार्ग हैं। इन दो मार्गों के कारण भी बहुस्त्री पुरुषों की स्थापना में भिन्नता आ जात है।

मरन हो सकता है कि इन दोनों की स्थापना में कौतसी स्थापना प्रमाण मनी जाय ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि दोनों में से किसी एक को अन्दाज से ही प्रमाण मानना उचित नहीं है। दोनों की स्थापना को आगम से मिलाकर जाँचना चाहिए। जो आगमानुसार हो उसे ही प्रमाणभूत समभना चाहिए।

उत्सर्ग और अपवीद शास्त्रानुमोदित मार्ग हैं। उत्सर्ग मार्ग में साधु नदी का पानी छूता भी नहीं है लेकिन अपवाद मार्ग में नदी उतरता भी है। दो साधु श्रों में से एक नदी नहीं उतरा और दूसरा आवश्यकता समभ कर अपवाद माग का आश्रय लेकर नदी उतरा। एक तीसरा देखने वाला श्रादमी इन दोनों का विभिन्त श्राचरण देखकर चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा-इन दोनों में से किसका व्यवहार ठीक समक्तता चाहिए ? निर्णय करते के लिए उसने आगम देखा। दशबैकालिकसूत्र में साधु को कब्बे पानी का स्पर्श करने का निषेध किया गया है, किन्तु आचारंग एत में आशाद रूप से नदी उतरने का कथन पाया जाता है। अतएव दोनों का ही व्यवहार शास्त्र से विषरीत नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार आगम की कसीटी पर कसने से जिस बहुश्रू ते पुरुष का कथन श्रागम के श्रनुकुल हो वह ठीक है। जिसका कथन श्रागम से प्रतिकृत हो वह मान्य नहीं हो सकता।

किन्तु श्रपवाद यो उत्सर्ग का नाम लेकर कोई मनचाहा सिद्धान्त प्रचलित करना चाहे तो वह श्रनुमोदनीय नहीं है। श्रागम ही इस विषय में श्रभ्रान्त कसौटी है। इस काल में श्रागम ही श्रांतिम निर्णायक है। श्रागम से जो विधान प्रति-कृत है वह न उत्सर्ग है, न श्रपवाद है। उदाहरणार्थ—श्रगर कोई यह स्थापना करें कि उत्सर्ग मार्ग में साधु को स्त्री संसर्ग करना निषिद्ध है लेकिन श्रपवाद मार्ग में हर्ज नहीं है। ऐसी स्थापना के लिए स्थापना करने वाले से पूछना चाहिए कि किस श्रागम के श्राधार पर ऐसी प्रक्षपणा की जाती है? श्रगर तुम्हारी स्थापना को श्रागम का श्राधार नहीं है तो वह मान्य नहीं हो सकती।

सारांश यह है कि प्रावचित्रों में मतमेद देखकर किसी
प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए किन्तु आगम में प्रमाण
देखकर निर्णय कर लेना चाहिए कि किसका कथन ठीक है।
जो अपनी यान के लिए आगम का प्रमाण यतलावे उसकी
चात मानने योग्य है। जो न वतलावे उससे रुपष्ट कहना चाहिए
कि आगम-प्रमाण के अमाव में हमें यह वात मान्य नहीं है।

कई वार्ते ऐसी होती हैं जिनके संबंध में आगम में स्वष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके लिए भगवतीस्त्र में और ज्यवहारस्त्र में पाँच ज्यवहार वतलाये हैं। जब आगम ज्यवहार चलता हो, दशपूर्वधारी तक मुनि विचरते हो, तब उनकी आज्ञा मान्य है। दशपूर्वधारियों के अभाव में, स्त्रों में जो लिखा हो वह मान्य होता है। कोई अपनी परम्परा का समा-चारी का आग्रह करे तो सूत्र की वात के विहह परम्परा की समाचारी नहीं चल सकती। जब सूत्र में कोई स्पष्ट वात न हो तब परम्परा की समाचारी मानना चाहिए। परम्परा की समाचारी भी न हो तो धारणा को मानना चाहिए और जब धारणा भी न हो तो लोक और कोको कर आचार से अविकद जित-आचार, जिसकी स्थापना बद्दुत आचार्यों ने मिल कर की हो, मान्य है। यह जित-आचार भी भगवान् की

प्रावचितक के आगे कल्पान्तर की बात आती है। कोई मुनि जिनकल्यी और कोई स्थिवर कल्पी हैं। दोनों के आचार में अन्तर भी है। इन दोनों के कल्प देखकर शंका हो जाती है और कांना, विचिकित्सा, कलुषता आदि द्वारा कांनामोहनीय कर्म का वेदन होता है।

कल्प के विषय में शंका इस प्रकार होती है—जिनकल्पी
मुनि नश रहते हैं। नग रहने में बड़ा कष्ट होता है। उनके
चल्प में यह कष्ट सहन कर्म ज्ञय के लिए है। इस पर शंका
होती है कि नग रहकर कष्ट सहन करना ही अगर कर्मज्ञय का
कारण है तो स्थवीर कल्पी मुनि वस्त्र-पात्र आदि का परिभोग
करते हैं, इन्हें जिनकल्पी की भाँति कष्ट नहीं होता, फिर इनका
कल्प कर्मज्ञय का कारण किस्त प्रकार हो सकता है? अगर
स्थविरकल्प भी कर्मज्ञय का कारण है तो फिर नग रहने का
उपदेश क्यों दिया गया है?

यही दिगम्बर-श्वेताम्बर का अगड़ा है। कई लोग दठ में पड़कर कहते हैं कि कपड़े रखने वाला साधु नहीं हो सकता आर कई इसके विपरीत कहते हैं कि कपड़े न रखने वाला—नम्न रहने वाला साधु नहीं हो सकता। यह अठी खींचतान है। अगर कपड़े रखने में साधुत्व न होता और जिन शास्त्रों में कपड़ा रखने का विधान है वे शास्त्र बाद में रखे गये होते तो श्वेताम्बर शास्त्रों में लिखा होता कि कपड़ा ज रखने में साधुत्व नहीं है। लेकिन श्वेताम्बर शास्त्रों में कपड़ा उसने और न रखने-दोनों में ही साधुपना माना गया है।

इस शंका का समाधान यह है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो उपदेश दिया है जो करूप कहलाता है। उसमें कोई भेद नहीं है। कर्म का चय दोनों कल्पों से होता है। श्रवस्था श्रीर शक्ति के भेद से यह दोनों कल्प अलग-अलग हैं, मगर कर्म का चय दोनों से होता है। जिनकल्पी साधु में यह कल्प पालने की शक्ति है, और स्थविर कल्पी में वस्त्र न रखने की शक्ति नहीं है। या काल के भेद से उन्हें बह्म-गात्र न रखने में श्रसुविधा प्रतीत होती है, तो स्थविर कल्पी रहकर वस्त्र-पात्र रखने में भी हर्ज नहीं है। अवस्था और काल के अनुसार दोनों कल्प कर्मचय के कारण हैं। इसके अनिरिक्त कप्ट सहना ही कर्मचय का कारण नहीं है। साधुता मूलगुण है और कष्ट सहना उत्तर गुण है। उदाहरण के लिए कल्पना की जिए, कोई साधु मास समग्र का पारणा करता है। दूसरा साधु ऐसा तो नहीं करता

किन्तु संयम अच्छी तरह पालता है। जो मास खमरा की तपस्या करता है वह उत्तरगुण की वृद्धि करता है लेकिन जो साधु मास सम्या की तपस्या नहीं करता, इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह मूल गुण साधुता का पालन नहीं करता है। वितक पेसा भी होता है कि मासवाम्य करने वाले उसी भव में मोन नहीं जाते और कई न करने वाले उसी भव में कर्मनय करके मोक् को चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस मुनि पर संघ तथा धर्म की सेवा का बोभा है, वह यदि भोजन न करेगा तो उससे काम कैसे हो सकेगा? उसके लिए तो अब खाकर वैयावृत्य करना ही उचित है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो भगवान की आज्ञानुसार वह आराधक नहीं होता, बर्टिक एतक्त श्रीर महामोहनीय कमें बाँधने बाला है। जो मुनि तपत्या का नाम लेकर वैठ जाता है और अपनी जिम्मेदारी की वियावृत्य नहीं करता उसे अगवान ने आराधक नहीं कहा है।

कल्पना कीजिए संवत्सरी के दिन दो श्रावकों में से एक ने विचार किया—'श्राज मुक्ते पोसा (पीपयोपयास) करना था, लेकिन भेरे जिस्से पशुश्रों को बास पानी देना है। श्रागर में उन्हें बास-पानी न दूंगा तो वह भूखे रहेंगे। दूसरे श्रावक ने सोचा—'श्राज में भूखा रहंगा श्रीर इसी प्रकार मेरे संरक्षण के पशु थी मुखे रह जाएँ ने। उन्हें भी निर्जरा धमें की प्राप्ति होगी। एस प्रकार विचार कर दूसरे श्रावक ने पोसा किया श्रीर उसने पोसा नहीं किया। पहले श्रावक ने सोचा—किसी श्रीर को भूखे मारना भगवान की श्राज्ञा में नहीं है। मुससे जितना होगा उतना प्रतिक्रमण श्रादि करूँगा, लेकिन पशुश्रों को भूखा नहीं मारूंगा।

संध्या समय दोनों श्रायक साधु के पास पहुंचे। दोनं ने अपने-श्रपने विचार साधु के सामने उपस्थित किये और पूछा हम दोनों में कौन आराधक है और कौन विराधक है ? साधु यह उत्तर देंगे—भगदान ने श्रावक के स्थूल प्राणातिपातिवरमण वत के पाँच अतिचार वतलाये हैं। यह वत मूलगुण है। विना मूलगुण के उत्तर गुण ठीक नहीं रहता। श्रावक के वारह वतों में पाँच मूल गुण हैं, तीन गुणवत हैं और चार शिचा-वत हैं। मूल गुण को छोड़देना और उत्तर गुण को ले वैठना ठीक नहीं है।

साधु ने कहा—पहला त्रत मूलगुण है। भगवान ने ग्रानन्द श्रावक से इस पहले त्रत की पाँच मर्यादाएँ वतलाकर कहा है—इन मर्यादाश्रों का उलंधन करने से त्रत का नाश हो जाता है। वह मर्यादाएँ हैं—वंघ, वध, छ्विच्छेर, श्रितभारारोपण श्रीर भक्तपान-विच्छेद। श्रपने श्राश्रित को भात पानी न देने से श्रावक को श्रितचार लगता है। जिसने श्रपने श्राश्रित पश्रशों के भोजन-पानी की उपेता करके पोषा किया, भात-पानी न देने के कारण उसे हिंसा हुई। उसके मूल गुण का भंग हो गया। जिसने श्रपनी जवाबदारी को काम करके श्रपने श्राश्रित पशुश्रों को भोजन पानी दिया है श्रीर पोषा नहीं किया है, उसने श्रपने सूलवत का पालन किया है। पोषा न करने से पहले वत में श्रविचार नहीं लगता, वरन् भोजन-पानी न देने पर श्रतिचार लगता है। श्रतएव पहला श्रावक श्राराधक है श्रीर दूसरा विराधक है। करुणाभाव उठ जाने पर फिर कोई धर्म नहीं ठहरता।

मतलव यह है कि कर्म का स्वय कप्ट सहने और कप्ट न सहने मात्र से ही नहीं होता। कप्ट सहन के लिए अपनी शिक्त का और संघ की शिक्त का विचार न करना भगवान का मार्ग नहीं है। निर्श्रन्थपन मूलगुण है और कप्ट सहना उत्तरगुण है। जैनधमें यह नहीं कहता कि कोई काम अपनी शिक्त से अधिक करो। इस प्रकार दोनों कल्पों का लक्ष्य एक ही है। कल्पभेद से शंका, कांचा आदि में न पड़कर जिनदेव की मूल आज्ञा का विचार करना चाहिए।

कल्पान्तर के पश्चात् मार्गान्तर है। मार्ग का श्रथं है— परम्परा से चली श्राती हुई समाचारी-पद्धति। उस समाचारी में किसी की समाचारी दो चेंत्यवंदन श्रीर श्रनेक प्रकार के कायोत्सर्ग कप है श्रीर किसी की समाचारी ऐसी नहीं है। श्राजकल भी कोई पद्मदी के दिन वारह 'लोगस्स' गिनकर कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण करता है कोई कम 'लोगस्स' गिनकर। इस प्रकार का अन्तर देखकर शंका हो जाती है कि न मालूम कौन-सी समाचारी सची है ? श्रीर न जाने किस समाचारी से मोल होता है ? इस प्रकार की शंका होने से कोला; विचि-कित्सा श्रीर कलुपता द्वारा मोहनीय कर्म का वेदन होता है।

यहाँ पर 'चैत्यवन्दन' का जो उल्लेख किया गया है, उसे देखकर कई लोग हठ करके कहते हैं कि मूर्तिवन्दन ही चैत्य-चन्दन है। लेकिन यह बात ठोक नहीं है। ऐसा कहने वालों के माने हुए श्राचायों द्वारा ही इसका खंडन हो जाता है। उनके श्राचायों द्वारा रचे हुए चैत्य वन्दन के भाष्य में लिखा है कि तीन बार नमस्कार मंत्र का जाप करना चैत्यवन्दन कहलाता है।

श्रावश्यक समावारी के श्रन्तर्गत श्राये हुए चैत्यवन्दन का श्रिश्च श्रार मूर्तिवन्दन ही होता हो तो फिर कहना होगा कि प्रत्येक साधु को श्रपने साथ एक-एक मूर्ति भी एखनी चाहिए। श्रितएव चैत्यवन्दन का श्रथं, मूर्तिवन्दन करना ठीक नहीं है। 'लोगस्स' का ध्यान करना ही उपयुक्त श्रथं है श्रीर यही समाचारी में है भी।

मार्गान्तर विषयक शंका का समाधान यह है कि सब की समाचारी ठींक है। क्यों कि समाचारों के प्रवर्तक, गितार्थ और सरल हैं तथा सब समाचारियाँ आचरित लक्षण से युक्त हैं। आचरित लक्षण का आश्य वनलाने के लिए जहां गया है कि— असठेण समाइएणं जं कत्थड़ केणड़ असावज्जं। न निवारियमन्नेहिं, बहुमणु मयभेयमायरियं॥

श्रर्थात्—सरल भाव वाले, निष्कपट पुरुष ने जिसका श्राचरण किया हो, जिसका शास्त्र में किसी स्थल पर निषेध न किया गया हो, जो श्रसावद्य-निष्णाप हो, तथा वहुजन द्वारा श्रमत हो, उसे श्राचरित कहते हैं।

अगर चैत्यवन्दन का अर्थ मृतिवन्दन किया जाय तो किर इस समाचारी में आचित लद्मण नहीं घट सकता, क्योंकि फूल-माला द्वारा मूर्तिपूज्य करना असावद्य नहीं सावद्य है। साथ ही द्रव्यपूजा का साधुओं के लिए स्थान-स्थान पर निषेध किया गया है। अत्यव चैत्यवन्दन का अर्थ मूर्तिवन्दन नहीं किन्तु 'लोगस्स' का ध्यान करना है।

त्राशय यह है कि वास्तिवक समाचारियों में जो अन्तर दिखलाई देता है उनमें से किसी की समाचारी भूठी नहीं है। चाहे कोई चार 'लोगस्स' गिनकर कार्योत्सर्ग करे, चाहे बारह गिनकर करे, चाहे वीस गिनकर। 'लोगस्स' गिनना कोई बुरा नहीं मानता। 'लोगस्स' एक पवित्र पाठ है, उसे जो जितना गिने उतना ही अच्छा है। किसी ने ज्यादा स्थिरता देखी तो ज्यादा 'लोगस्स' गिनने का नियम वनाया; किसी ने कम देखी तो कम गिनने का। इसमें कोई बुराई की वात नहीं है, अतएव सव की समाचारी प्रमाण है।

अब कुछ दिनों से संबत्सरी एक होने लगी है। पहले अभि-पीछे होती थी। कोई एक दिन पहले करता था, कोई एक दिन याद। कोई एक मास पहले करता था, कोई मास पश्चात् लेकिन भगवान ने कहा है कि चातुर्मास लगने से एक मास वीस दिन पश्चात् संदत्सरी करना चाहिए। संवत्सरी होने पर चातुमीस के सत्तर दिन शेष रह जाते हैं। श्राचार्यों का कथन है कि चातुर्मास कम से कम चार महीनों का, मध्यम पाँच महीनों का और अधिक से अधिक छुद्द महीनों का होता है। श्रिधिक मास चातुर्मास के मध्य में नहीं श्राता था, लेकिन श्राज जैन पंचांग नहीं है, इसीलिए इतना कह देना अर पर्याप्त नहीं है। अतप्य आचार्यों का कथन ही ठीक है। संवत्सरी के अन्तर के कारण भूठा कोई नहीं है। सब सब हैं। सभी का उद्देश सांबत्सरिक प्रतिक्रमण करना है । अतएवः आगे पीछे करने वाले सभी भगवान की आजा के आर्थिक हैं। अलवत्ता मेल करके एक साथ संवत्सरी करनाः सर्वश्रेष्ट है। ११ १०० वर्षेत्र हर्ष प्रकृति व प्रत

मार्गान्तर के पश्चात् मतान्तर है। एक ही विषय में श्राचायों का भिन्न-भिन्न मत होना मतान्तर कहलाता है। यह मतिविभिन्नता देखकर शंका करना और फिर एकान्त पकड़कर कांला, विचिकित्ला कलुपता द्वारा—कीन सचा है और कीन भूठा है, इस प्रकार की गड़बड़ में पड़ने से कांलामोहनीय कर्म का वेदन होता है।

ं मतान्तर किस प्रकार होता है, इसके लिय एक उंदाहरण दिया गया है-श्री-सिद्धसेन दिवाकर श्रीर जिनमद्र गणि च्चमाश्रमण, दोनों वड़े विद्वान् याचार्य हुए हैं। इन दोनों में एकं विषय पर मतभेद हो गया। निद्धसेन दिवाकर काकथन है कि केवलबान और केवलदर्शत एक साथ ही होता हैं। श्रमर पेसा न माना जाय तो श्रनेक दोप श्राते हैं। यथा-जिस समय केवलज्ञान का उपयोग हो रहा है उस समय केवलदर्शन का उपयोग न माना जाय तो पृञ्जा जा सकता है कि केवलबान के उपयोग के समय केवलदर्शनावरण कर्म का उदय है या इत्य ? केवलदर्शनावरण का उदय तो केवली में नहीं माना जा सकता। 'किर भी श्रगर केवलवर्शन का उपयोग नहीं दोता तो उस समय केवलदर्शनावरण का त्तय निरर्थक ही माना जायगा। इसके अतिरिक्त केवली केवलज्ञान के समय, अगर केवलदर्शन के ज्ञेय को नहीं जानते तो असर्वज्ञ हो जाएँ गे। इसी प्रकार 'अगर केवलदर्शन के उपयोग के समय केवलज्ञान के ज्ञेय को नहीं जानते तब भी श्रसर्वज्ञता का प्रसंग श्राएगा। श्रतएव दोनों का एक साथ उपयोग मानना ही युक्तिसंगत है।

जिनमद्र गिण्-द्यमाश्रमण का कथन है कि दोनों भिन्त-भिन्न समय-समय में होते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव ही ऐसा है। जीव जब सामान्य देखता है तो उसे विशेष का ज्ञान नहीं होता श्रीर जब विशेष का ज्ञान होता है सामान्य को नहीं देखता। जीव का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे मितज्ञानावरण श्रीर श्रुत- सानावरण कमीं का च्योपशम एक साथ ही होने पर भी दोनों का उपयोग एक साथ नहीं होता। जब मितज्ञान का उपयोग होता है तब श्रुतज्ञान का नहीं श्रोर जब श्रुतज्ञान का उपयोग होता है तब मितज्ञान का नहीं। एक ज्ञान का उपयोग होने पर दूसरे का ज्योपशम मिट जाता हो, ऐसी बात भी नहीं है। श्रतएव जैसे मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान, दोनों एक साथ ज्योप-शम होने पर भी कमपूर्वक ही होते हैं, उसी प्रकार केवलदर्शन श्रीर केवलज्ञान भी कमपूर्वक ही होते हैं।

मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्म के स्वयोपश्यम की स्थिति ६६ सागरोपम की है। अगर एक के उपयोग के समय दूसरे का उपयोग निरर्थक मान लिया जाय तो ६६ सागरोपम पूरे न होंगे और स्थिति में कमी माननी पड़ेगी।

विशेषावश्यक भाष्य में इस चर्चा का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। सिद्धसेन दिवाकर ने ज्ञायिक श्रीर ज्ञायोपश्रमिक ज्ञानों का श्रन्तर दिखलाते हुए दोनों का खूव विचार किया है। जिनभद्र गणि ज्ञमध्यमण ने भी बहुत विचार किया है। इस विषय को लेकर दोनों श्राचार्यों में खूब अश्नोत्तर हुए हैं। श्रतएव इस प्रकार के मतभेद को देखकर शिष्यगण शंका में पड़ जाते हैं श्रीर कांजा, विचिकित्सा में पड़कर कांज्ञामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं।

हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा मतभेद होने पर हमें क्या करना चाहिए ? इस संबंध में शास्त्र कहता है कि अगर किसी पत्त का युक्ति के वल से विधिनियंत्र न किया जासके तो शास्त्र से मिलान करो। जो पत्त शास्त्र-संगत हो उसे स्वीकार कर लो।

उक्त प्रश्नोत्तर के संबंध में, पन्नवणास्त्र में कहा है कि केवली भगवान जिस समय देखते हैं, उस समय जानने नहीं हैं और जिस समय जानते हैं, उस समय देखते नहीं हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवलज्ञान और केवलदर्शन का एक साथ उपयोग होना शास्त्र को श्रभीए नहीं है। शास्त्र में दोनों का उपयोग श्रलग-श्रलग समय में वतलाया गथा है। श्रतप्त जिन्मद्र गणि क्रषाध्रमण की बात शास्त्राहकुल है।

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि किसी मनभेद के विषय में शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख न मिले तो किस प्रकार
निर्णय करना चाहिए। इस संबंध में कहा गया है कि किनी
पत्त का आग्रह न करके-जिस वात का निर्णय समक्ष में न
आवे उसके लिए कहना चाहिए कि जिन भगवान की कही हुई
बात ही सत्य है। 'नान्यथावादिनो जिनाः' अर्थात् जिनेन्द्र
भगवान अन्यथा भाषण नहीं करते। वड़े-वड़े आचार्यों का
पारस्परिक मतथेद कुछ भीं क्यों न हो लेकिन जो आदमी
सत्य भूठ का निर्णय नहीं दे सकता, जो बहुसूत्री नहीं है, उसे
यह समक्षना चाहिए कि आचार्यों में यह मतभेद सम्प्रदाय
(परम्परा) के कारण है; जिन भगवान का मत तो एक ही
है—भिन्न-भिन्न प्रकार का नहीं हो सकता। उनके मत में मत-

भेद नहीं है। जब विवादास्पद बात के विषय में आगम में कुछ भी निखेय न प्रतीत हो तब यही भावना करनी चाहिए कि जिन भगवान का कथन ही सत्य है। 'तत्वं केवलिगम्यम्।'

जैनधर्म में ही विवादास्पद वातों के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है किन्तु संसार के समस्त धर्मों में ऐसा ही है। जैनधर्म में तो छोटो-सी वात में ही मतमेद हो सकता है लेकिन महाभारत छोर वेदों में तो वड़ी-बड़ी शंकाएँ हो सकती हैं। फिर भी अन्त में यदी कहा जाता है कि जो वात हमारी समस्त में नहीं आती है, उसका विचार महापुरुष करेंगे।

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की मत विभिन्नता की वातों के संबंध में या तो शास्त्रों से निर्णय करना चाहिए या भगवान पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा निराप्रह निर्णय करते से कर्म का वंश न होगा।

धर्म के नाम पर ठगाई भी बहुत चलती है। कई लोग नीतिविरुद्ध कार्यों को भी धर्म में परिगणित कर लेते हैं और इस प्रकार उसका समर्थन करते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे कार्मों में धर्म मानने लगे। जैसे-कुछ लोलुप लोगों ने मांस, मिट्रा और मेथुन सेवन करने में भी धर्म मान लिया है। मगर आनी जन कहते हैं कि-तुम इन भगड़ों में मत पड़ो। वही बात मानो जो बीतराग ने कही है। बीतराग की बाणी सत्य क्यों है, इस विषय में कहा है:— त्र्रगुवकयपराग्रुग्गहपरायगा जं जिगा जुगपवरा। जियराग-दोस-मोहा य गागगहा वाङ्गो तेगां॥

अर्थात्—जिन लोगों ने किसी प्रकार का उपकार नहीं किया है, उन लोगों पर भी अनुग्रह करने में परायण रहते हैं—उनका भी कल्याण किया करते हैं, युग प्रधान होते हैं और राग-द्वेष, मोह पर पूरी तरह विजय पाने वाले हैं, इस लिए जिन भगवान मिथ्या कदापि नहीं बोल सकते।

दूसरे के उपकार के बदले में अनुग्रह करना विशेषता नहीं है। विशेषता इसी में है कि जिन्होंने उपकार नहीं किया, उन पर भी अनुग्रह किया जाय। जिन भगवान उपकार न करने वाले का भी उपकार करते हैं। इतना ही नहीं, बरन् अपकार करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। चएडकीशिक ने भगवान को दाँत लगाये, काटभी खाया, फिर भी—

नाथ विना विगरी कौन सुधारे।

साधु सरोषो भयो चराडकोशी, पन्नग महा दुखदाई रे । डंक दिया तव प्रभु प्रतिबोधा, दिया स्वर्ग सुखदाई रे ॥ विगरी० ॥

भगवान महावीर में चराडकोशिक के विष को सहन करने की शक्ति के साथ ही ऐसी शक्ति भी थी कि अगर वे उसकी ओर कोच की नजर से देख भी लेते तो भी वह भरम हो जाता भगवान उसी समय चंडकौशिक को उसके अपराध की सजा दे सकते थे। लेकिन भगवान चाहकर स्वयं उसकी बाँबी पर गये। लोगों ने मना किया, किर भी वे न माने। उन्होंने परानुप्रहपरायणता से उसके यहाँ जाकर, उससे डंक लगवा कर भी उसे बोध दिया।

सूर्य किसी की विनय-भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकाश नहीं देता किन्तु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह विनयभक्ति करने वाले को श्रीर निन्दा करने वाले को दोनों को प्रकाश देता है। सूर्य द्रव्य प्रकाश करता है श्रीर भगवन इस्रो प्रकार ज्ञान का भाव प्रकाश करते हैं।

भगवान महावीर से पहले, लोगों में द्वादाकार मचा हुआ। श्रीरों की वात छोड़िए एक चंडकीशिक से ही बहुत लोग घवराये हुए थे। भगवान ने सब लोगों का दुःख दूर करने के लिए ही स्वयं कप्ट सहे थे श्रीर इन्द्र द्वारा पूजित होने पर भी श्रपने श्रापको चंडकीशिक से कटवाया था।

श्राज कई लोगों में परोपकार की भावना कम है। उन पर दूसरों का जो ऋण है, उसे भी वे नहीं समसते। उन से यह भी तो नहीं होता कि उनकार का बदला ही चुका दें। यद्यपि दया बदले के लिए नहीं की जाती। किसी का कोई उपकार चढ़ा हो तो उसका बदला देने के लिए दया नहीं की जाती है, फिर भी किसी का उपकार न मानना कृतव्नता है। जिनका हदय दया से भरा हुआ है वे बदले की श्राशा से दया

नहीं करेंगे। वे तो सर्वथा निरपेत एवं निस्पृह भाव से दया करते हैं। सच्ची दया है भी यही। निस्वार्थ बुद्धि से दूसरे का हित करना ही सच्ची दया है। ऐसी दया करने वाले परो-पकारपरायण कहलाते हैं।

मतलब यह है कि जिसका मत सम हो, जिसमें राग-द्वेष न हो उसका ही मत मानना चाहिए। जो राग-द्वेष को जीत चुके हैं, ऐसे अर्हन्त के ववन भूउ नहीं हो सकते। इसलिए मतभेद के समय शास्त्र से निर्णय करना चाहिए। अगर शास्त्र से भी किसी बात का स्पष्ट समाधान न भिलता हो तो उसे अर्हन्त के उरार छोड़ देना चाहिए। शंका, कांचा आदि कर के मोहनीय कर्म का वंध—वेदन नहीं करना चाहिए।

मतान्तर के पश्चात् कांचामोहनीय कर्म के वेदन का कारण भंगान्तर है। भंगान्तर का अर्थ है—भांगों का अन्तर। भांगों में अन्तर देख कर शंका हो जाती है और फिर कांचा, विविकित्सा द्वारा कांचामोहनीय कर्म का वेदन होता है।

भंगों के विषय में शंका इस प्रकार होती है-

- (१) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं।
- (२) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं।
- (३) द्रव्य से भी हिंसा नहीं, भाव से भी हिंसा नहीं।
- (४) द्रव्य से भी हिंसा श्रीर भाव से भी हिंसा।

यह हिंसा सम्बन्धी चार भंगे हैं। इनमें से पहले भाँगे के लिए यह शंका होती है कि उसमें हिंसा का लवाण नहीं घटता, फिर उसे हिंसा कहने का क्या प्रयोजन है ? द्रव्य से हिंसा हो पर भाव से न हो तो वह हिंसा नहीं कहलाती ! जैसे मुनि ईया समिति से देखकर चलते हैं, फिर भी उनके पैर से की ही मर जाय तो मुनि को की ही मारने की हिंसा नहीं लगती। इसी प्रकार भावहीन द्रव्यहिंसा में हिंसा का लवाण घटित नहीं होता। हिंसा का सवण इस प्रकार है:—

जो उ पमत्तो पुरिसो, तस्त उ जोगं पडुच्च जे सत्ता । वावडजीत नियमा, तेसिं सो हिंसस्रों होंड़॥

श्रयीत्—जो पुरुष प्रमादी है, श्रहंकार, विषय-कषाय श्रादि प्रमादों का वशवत्ती है, उसके योग द्वारा प्राणी की जो हिंसा होती है; उसे नियम से हिंसा समसना चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रमाद के योग से जीव का मारना हिंसा है।

हिंसा का यह लक्षण है, इसलिए ईयांसहित चलने वाले मुनि द्वारा जीव के मरने के पहले भांगे के अनुसार हिंसा कैसे, कह सकते हैं! मुनि के द्वारा जो जीव मरता है वह प्रमाद के अभाव से हिंसा के अन्तर्गत नहीं होता। अगर इस प्रकार जीव के मरने को भी हिंसा माना जाय तो कोई भी अहिंसक नहीं हो सकेगा। ऐसी दशा में प्रथम भंग में हिंसा का सिज्वेश क्यों किया गया है ? इस प्रकार की शंका, कांचा, कलुपता आदि से कांचामोह का वेदन होता है।

इस शंका का समाधान आचार्य ने इस प्रकार किया है— हिंसा का जो लक्षण बतलाया गया है वह किस श्रमिश्रीय से ? लक्षण बतलाने की आवश्यकता वहीं होती है जहाँ वस्तु के समभने में गड़बड़ पड़ती हो। जैसे किसी ने गाय लाने को कहा। जिसे गाय लाने को कहा गया है उसने कभी गाय नहीं देखी और गाय के ही समान रोभ (गंवय) नामक पशु भी होता है। लाने बोला मनुष्य कहीं गाय के बद्रेल रोक न ले आवे, इस्रिक्ट उसे सीगं, पूंछ, आदि बतलाते हुए यह भी वतला दिया कि गाय के गले में भालर (सास्ता-गले में लध-फता हुआ चमड़ा) धोती है। इस लक्त्य की बतला देने से वह गड़बड़ में नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हिंसा का खन्ता भी इसी अभियाय से बतलाया गया है कि दी खती हिंसा को ही हिंसा न समका जाय। केवल जीव का मर जाना हिंसा नहीं है किन्तु प्रमाद के कारण जीव के प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। उक्त लक्ष्ण केवल दृव्यहिंसा में घटित नहीं होता, चेरिक दोनों प्रकार की हिंसा में घटित होता है। केवल द्रव्य-हिंसा का लदण जीव का मरना ही है। इसीलिए पहले भांगे में संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

दूसरा भागा—भाव से हिंसा पर द्रव्य से हिंसा नहीं यह है। जैसे तंदुल रूच्छ, मछितयों को खाजाने का विचार करता है। उसमें द्रव्यहिसा तो नहीं हुई, किन्तु भावहिंसा श्रवश्य हुई। तीसरा श्रीर चौथा भागा स्पष्ट है। इसके संबंध में विवे-चन की श्रावश्यकता ही नहीं है।

मंगान्तर के पश्चात् नयनान्तर है। नय सात हैं। उन्हें संत्रेष में द्रव्यार्थिक श्रोर पर्यायार्थिक, इन दो मेदों में श्रन्तर्गत किया जाता है। द्रव्यार्थिक नय के श्रीमिश्राय से जो वस्तु नित्य है वही पर्यायार्थिक नय के श्रीमिश्राय से श्रीनत्य है। द्रव्यार्थिक श्रुद्ध द्रव्य को विषय करता है। उसकी हिंद्ध में द्रव्य ही तत्व है। द्रव्य श्रिकाल में सदा विद्यमान रहता है। जो वस्तु भूत-काल में थी वह वर्तमान में भी है श्रीर भविष्य में भी सदैव रहेगी। उसका कभी नाश होना संभव नहीं है। पर्यायार्थिक नय कहता है कि कोई वस्तु जैसी की तैसी नहीं रहती। श्रिति-च्ला पुरानी वस्तु नष्ट होती है श्रीर नई उत्पन्न होती है। श्रातप्त जो भूतकाल में थी वह वर्त्तमानकाल में नहीं श्रीर जो वर्त्तमानकाल में है वह भविष्य में नहीं रहेगी।

दोनों नयों का अन्तर देखकर शंका होती है कि एक ही वस्तु में नित्यता और अनित्यता कैसे हो सकती है ? यह दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं, एक साथ कैसे संभव हैं ? अतएव इनमें से कोई एक अभिप्राय सचा और दूसरा अभिप्राय भूठा होना चाहिए। न मालूम कौन सचा है, कौन भूठा है।

इस प्रकार की शंका से कांचा, विचिकित्सा और कलुपता द्वारा कांचामोहनी कमें का वेदन होता है। इस शंका का समाधान यह है कि दोनों हो अभिप्राय सक हैं। जिस वस्तु को जिस अपेना से नित्य कहा है, उसे उसी ऋषेता से अनित्य कहा जाय तो विरोध की बात है। जैसे-बस्त द्रव्य की अपेद्या से नित्य है और द्रव्य की अपेता से ही श्रीनित्य भी है: यह कहना परस्पर विरुद्ध है लेकिन विभिन्न श्रपेकाश्रों से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म भी श्रविरोधी हो जाते हैं। अपेदा में ऐसी शक्ति है कि वह विरोध को मथ डालती है। यह बाद लोक में भी प्रसिद्ध है। एक ही श्रादमी श्रपने पिता, की अपेचा पुत्र कहताता है और पुत्र की अपेचा पिता कहलाता है। पिता होना श्रीर पुत्र होना विरोधी बात प्रतीत होती है और एक ही श्रपेचा से दोनों का होना विरोधी ही है। जैसे एक आदमी अपने पिता की अपेचा पुत्र है और उसी पिता की अपेचा पिता भी है, यह कहना विरुद्ध है लेकिन भिन्न-भिन्न अपेदाओं के कारण विरोध हट जाता है। वही आदमी अपने पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है। इसमें विरोध की बात कौन-सी है ?

इसी प्रकार एक वैठे हुए मनुष्य को छहों दिशाओं में कहा जा सकता है। एक ही जगह बैटा हुआ किसी अपेदा से पूर्व में है, किसी अपेदा से पश्चिम में, किसी अपेदा से उत्तर, दित्तण और उर्द्व तथा अधोदिशा में भी है।

इसी तरह द्रव्यास्तिक नय से किसी वस्तु को नित्य कहना श्रोर पर्यायास्तिक नय से श्रनित्य कहना परस्पर विरोधी नहीं, [=9x]

बरन् सत्य है। इसका कारण यह है कि वस्तु द्रव्य रूप भी है। श्रोर पर्याय रूप भी है। द्रव्य श्रीर पर्याय-दोनों ही सत्य हैं। द्रव्य के श्रभाव में प्रव्य श्रीर पर्याय के श्रभाव में द्रव्य रह नहीं सकता। हमें द्रव्य श्रीर पर्याय दोनों साथ-साथ रहते हुए ही प्रतीत होते हैं। द्रव्य त्रिकाल में एक सा रहता है श्रतएव वह नित्य है। पर्याय प्रतिक्षण प्रहाटता रहता है इसलिए वह श्रावस्य है। द्रव्यास्तिक नय का विषय द्रव्य श्रीर पर्यायास्तिक नय का विषय द्रव्य श्रीर पर्यायास्तिक नय का विषय पर्याय है।

नयान्तर के पश्चात् नियमान्तर श्राता है। नियम का अर्थ है—हठ या श्रमिग्रह। नियम में अन्तर देखकर भी शंका हो जाती है। जैसे जब साधुपन श्रंगीकार किया तब सब प्रकार के सावद्ययोग का प्रत्याख्यान कर दिया है। किर पोरसी, दोपोरसी श्रादि का पश्चक्याण क्यों किया जाता है? सामायिक करने में सब गुण श्रा चुके पिर सामायिक करने के बाद भी पोरसी श्रादि का त्याग क्यों बतलाया गया है?

इस प्रकार की शंका होने से कांचा, विचिकित्सा श्रीर कलुपता द्वारा कांचामोहनीय कर्म का वेदन होता है।

इस शंका का समाधान यह है कि सामायिक होने पर भी पोरसी त्रादि का त्याग लेना ठीक ही है क्योंकि सामायिक से प्रमाद का नाश और अप्रमाद की वृद्धि होती है। सामायिक में सावद्य योग का त्याग कर देने पर भी गफ़लत आ जाती है असे मिटाने के लिए पोरसी, दो पोरसी आदि का त्याग करना अनुचित नहीं है। इस संबंध में प्रमाण यह है:—

सामाइए वि हु सावज्जचागरूवे उ गुगा करं एयं।

त्रप्रमाय वृद्धिजणगत्तणेण त्राणात्रो विराणेयं ॥

अर्थात—सर्व सावदात्याग रूप सामायिक के होने पर भी पोरसी वगैरह का नियम करना गुणकारक है, क्योंकि ऐसे नियम श्रवमाद को बढ़ाने वाले हैं। यह श्राज्ञा में हैं।

सामायिक में श्रवगुण प्राप्त करने का त्याग किया है, गुण प्राप्त करने का त्याग नहीं किया है। श्रतएव गुण प्राप्त करने के लिए जितने भी नियम धारण किये जाएँ, श्रव्छा ही है। जिसे प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा है उसे श्रधिक से श्रधिक प्राप्त करना बुरा नहीं है।

नियमान्तर के बाद प्रमाणान्तर श्राता है। शास्त्र में प्रत्यन्त, श्रनुमान, श्रागम और उपमान-यह चार प्रमाण माने नये हैं। इनमें शंका इस प्रकार होती है-ग्रागम भी प्रमाण है और प्रत्यन भी प्रमाण है मगर इन दोनों में विरोध प्रतात होता है। जैसे श्रागम में कहा है कि सूर्य सुमेरू की समरान भूमि से श्राठ सो योजन ऊपर घूमता है और प्रत्यन में सूर्य पृथ्वी से निकनते देखा जाता है। इस प्रकार के विरोध के कारण दोनों प्रमाण कैस माना जाय?

इस प्रकार की शंका होने पा कांचा, विचिकित्सा श्रादि द्वारा काचामोहनीय कर्म का वेदन होता है। इस शंका का समाधान यह है कि आँखों से जो कुछ जैसा दिखाई देता है, वह सदा सत्य ही हो, ऐसा नियम नहीं है। अनेक कारणों से आँखों को भ्रम हो जाता है। आँखों में पूर्णता नहीं है। पीलिया रोग वाला सफेद चीज़ों को पीली देखता है तो इया उसका देखना प्रमाण माना जा सकता है ? इसी प्रकार बहुत रूप से नीचे की वस्तु और नीचे से ऊपर की वस्तु छोटी दिखाई देती है लेकिन वास्तव में वह क्या छोटी हो जाती है ? नहीं, यह आँखों का भ्रम है। अतएव हम अपनी आँखों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। अतएव पूर्णज्ञानी महापुरुषों ने अपनी दिव्य दिय दिख से देखकर जो निरूपण किया है, वदी सत्य है।

यहाँ यह शंका की जा सकत है कि श्रगर हमारा प्रत्यक्त भ्रान्त है तो उसे प्रत्यक्त प्रमाण क्यों माना गया है ? इस शंका का समाधान यह है कि जिस जान में प्रत्यक्त का लक्षण पाया जाय यही प्रत्यक्त प्रमाण है। जो प्रत्यक्त, भ्रान्त होता है वह प्रत्यक्त नहीं। किन्तु प्रत्यक्ताभास है। उसे प्रमाण नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रमाणों में कोई िरोध नहीं है-प्रमाण श्रोर प्रमाणाभास में विरोध हो सकता है।

इन सब कारणों से श्रमण निर्श्नय कांनामोहनीय कर्म का चेदन करता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कांज़ा मोहनीय मिथ्यात्वमोहनीय है श्रीर श्रमण निर्श्नय में मिथ्यात्व होता नहीं है। श्रमण निर्श्नय को दो ही क्रियाएँ लगती हैं- आरंभिया और मायावित्या। ऐसी दशा में श्रमण निर्प्रत्य कांचामोहनीय कर्म किस प्रकार वेरते हैं ? श्रगर देदते हैं तो उन्हें श्रमण निर्प्रत्य कैसे कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अमण निर्यन्थ में मोह का किचित् विकार अभीतक विद्यमान है। दर्शन मोहनीय कर्म का स्योपशम होने से सम्यक्त्व तो है लेकिन स्योपशम में प्रदेशों का किचित् उदय रहता है और उससे कांसामोहनीय कर्म का वेदन प्वं बंध होना सहज हैं। शंका होने पर भी अगर खींच न करे तो अतिचार ही रहता है और जब तक अतिचार है तब तक साधुपना भी है। खींच करने पर अनाचार हो जाता है और अनाचार की अवस्था में साधुपना नहीं रहता। साधु प्रतिदिन शंका, कांसा का प्रतिक्रमण करते हैं। छुद्मस्थ बुद्धि के कारण शंका कांसा हो ही जाती है, लेकिन हठ नहीं करना चाहिए। हठ न किया जाय तो शंका आदि का दोष प्रतिक्रमणः से दूर हो जाता है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—ग्रगर शंका हो ग्रौर समाधान करने वाला कोई न मिले तो क्या 'जिन' के वचन सत्य ग्रोर नि:शंक है ? छुद्मस्थ होने के कारण शंका, कांदा तो हो ही जाती है लेकिन ऐसे समय में जिन भगवान का शरण ग्रहण करलें तो क्या जिन के वचन सत्य हैं ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया—हाँ गौतम ! वही बात सत्य ग्रौर नि:शंक है जो जिन ने कहीं है। जिनकी कही हुई वात को तथ्य मानने से शंका कांद्रा श्रादि समस्त दोष दूर हो जाएँ गे।

यहाँ पर आगे का पाठ भी बोलना चाहिए कि इस प्रकार विचार करे, आचरण करे (आदि) तो वह जिन भगवान की आज्ञा का आराधक होगा।

भगवान ने यह अमोध मंत्र बनलाया है। भगवान सर्वत्र थे, भूत और भविष्य का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, आगे चलकर काल के दोष से कई वार्ते विरुद्ध नज़र आएँगी और तरह तरह के तर्क कुतर्क उत्पन्न होंगे और इन कारणों से कांचा-मोहनीय के वेदन का समय आवेगा। उस समय जीव किसकी आश्रय लेगा इसी उद्देश्य से भगवान ने कहा है कि 'जिन की कही बात सत्य है। इस प्रकार का निश्चल श्रद्धान होने से कांचामोहनीय कर्म के वेदने का समय नहीं आता।

समुद्र में तरंगें उठती ही रहती हैं, लेकिन नौका का आश्रय ले लिया जाय तो वही तरंगें को ड़ा का कारण बन जाती हैं और कोई हानि नहीं पहुंचा सकतीं। हाँ, अगर नौका का आश्रय छोड़ दिया जाय तब तो अब य ही गड़बड़ी होती है। किर उस अपार सागर में कहीं ठिकाना नहीं लगता। इसी प्रकार यह संसार समुद्र है और इसमें पाँचवाँ आरा त्फान के समान है। इस तूफान से बचने के लिए गौतम स्वामी ने यह नौका बना दी है कि—'जिन की कही बात ही सत्य है।' इस

प्रकार विचारने और मानने से काल का यह विकराल तृकाने भी कुछ नहीं बिगाइ सकता। धर्म-प्रार्ग में रांका श्रादि की तंरमें उठने पर ऐसा विचार करने से वे तंरमें श्रीर श्रानन्द दायी वन जाती हैं। उस समय श्रमण यह सोचने लगता है कि भगवान जिन ने श्रमण निर्श्रन्थ को कांचामोहनीय कर्म वेदन के जो कारण वतलाये हैं, वे सर्वथा सत्य ही है यह श्रमुभव मुभे इस शंका के उटने से हो रहा है। सवमुच जिन का कथन सत्य है।

एक ग्रंथ में देखा है कि धर्मात्मा को दु:खी श्रीर पापी को सुखी देखकर सम्यग्दृष्टि के हृद्य में श्रीर प्रसन्तता होती है। इस स्थिति को देखकर सम्यग्दृष्टि यह विवार करता है कि ज्ञानी पुरुषों ने दस प्रकार का जो विषमकाल बतलाया है वह सत्य दिखाई दे रहा है। यह विषमता भगवान की वाणी की सत्यता को स्चित कर रही है।

जो लोग पाप का राज्य चला रहे हैं वे मौज करते दिखाई देते हैं। श्रीर जो लोग धर्म की तरफ रहते हैं वे लाठियाँ खाते श्रीर मोटे कपड़े पहनते हैं। इस विषमता को देखकर सम्यग् हिए धबराते नहीं हैं, किन्तु हृदय श्रीर श्रिधक स्थिर हो जाता है।

भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कहा--हाँ गौतम! वही बात सत्य और निशंक है, जो जिन की कही हुई है। कांद्यामोहनीय की उदीरणा श्रादि

[== ?]

सेवं भंते ! सेवं भंते ! गौतम बोल्या सही।
श्री वीरजी का वचनां में सन्देह नहीं॥
हाथ जोड़ी मान मोड़ी, गौतम बोल्या सही।
श्री वीरजी का वचनां में सन्देह नहीं॥

गौतम स्वामी ने सेवं भंते, सेवं भंते कह कर अपनी बुद्धि को भगवान के ज्ञानसागर में मिला दिया।

श्रीभगवती सूत्र

and the second s

प्रथम शतकः - चतुर्थ उद्देशक

कर्म प्रकृतियाँ

तीसरे उद्देशक में कर्म की उदीरणा एवं वेदना सम्बन्धी चर्चा की गई है। इस चौथे उद्देशक में कर्म के भेदों का निकरणण किया जायगा। शतक के प्रारंभ में जो संप्रह गाथा कही गई है, उसमें इस चौथे उद्देशक के लिए 'कर्म ग्रुक्ति' संझा दी गई है। उसी के श्रव तार इस उद्देशक में क्रमेप्रकृतियों का चर्णन किया जाता है।

मूलपाठ--

प्रश्न — कइ गां भंते ! कम्मप्प गडोश्रो पग्णताश्रो ?

उत्तर—गोयमा ! श्रहकम्मप्पगडोश्रो पग्ग्-त्ताश्रो, कम्मप्पगडीए पढमो उद्देसो नेयव्यो जाव

त्रगुभागो समत्तो । गाहा-

कइ पयडो ? कह बंधई ? कइहिं च ठागोहिं बंधइ पयडो? कइ वेदेइ य पयडो ? अगुभागो कइविहो कस्स ? ॥

संस्कृत—छाया

प्रश्न-कित भगवन् ! कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ता ?

. उत्तर—गौतम ! अष्ट कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः । कर्मप्रकृत्याः

प्रथम उद्देशको ज्ञातव्यो यावत् अनुभागः समाप्तः । गाथा— कित प्रकृतयः ? कथं वध्नाति ?, कितिभिश्च स्थानैर्वन्धाति प्रकृतीः ? किति वेदयित च प्रकृतीः ? अनुभागः कितिविधः कस्य ?

शब्दार्थ--

प्रश्न--भगवन् ! कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

उत्तर—गोतम! आठ कर्म प्रकृतियाँ कही हैं। यहाँ प्रज्ञापना सत्र का कर्मप्रकृति नामक तेईसवाँ पद (उद्देशक पहला) जानना चाहिए, यावत् अनुभाग समाप्त । गाथा—

कितनी कर्म प्रकृतियाँ हैं ? किस प्रकार बाँधता है ? कितने स्थानों से कमे प्रकृतियाँ बँधती हैं ? कितनी प्रकृति चेदता है ? और किस प्रकृति का कितना रस है ?

व्याख्यान

यहाँ सर्व प्रथम गौतम स्वामी ने कर्मप्रकृतियों की संख्या के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। भगवान ने उत्तर में प्राठ प्रकृतियाँ वतलाई हैं।

कर्म के विषय में पहले कहा जा चुका है। व्याकरण के अनुसार कर्ता, जिसके साथ किया-रूप व्यापार करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे 'देवदत्त चावल पका रहा है।' इस वाक्य में पकाने की किया चावल के साथ की जाती है, इसलिए यहाँ चावल कर्म है और देवदत्त कर्ता है। व्याकरण के अनुसार दो प्रकार की किया होती है—सकमर्क और अकर्मक जिस किया का कोई कर्म हो वह सकर्मक कहलाती है। जैसे पूर्वोक्त पकाने की किया। जिस किया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक कहलाती है। जैसे—देवदत्त सोता है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, यहाँ कर्ता के साथ ही किया का व्यापार है। कर्म पृथक नहीं है। गीता में कहा है—

कमैराये वाधिकारस्ते मा फंलेषु कदात्रम् ।

यहाँ कर्ता द्वारा होने वाली क्रिया को ही कर्म शब्द से

यद्यपि व्याकरण और गीता के इस वाक्य में कर्म का जो अर्थ लिया गया है, उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है तथाणि

इस प्रकरण में कर्म का अर्थ दूसरा है। सम्पूर्ण चौदह राजू लोक में कार्माण वर्गणा के परमासु भरे हुए हैं। आत्मा अपने श्रध्यवसाय से खींच कर उन्हें श्रपने साथ वद्ध करता है। तव उनकी कर्म संज्ञा होती है। मदिरा पुद्गल-परमाणुत्रों का समृह है। जड़ है। उसमें पीने वाले को नशा लाने का धर्म है। नशा, मदीरा पीने पर होता है, नहीं पीने पर नहीं होता। मनुष्य को जब मदीरा पीने की इच्छा होती है, तभी वह पीता है और जब पीता है तभी मदिरा का धर्म पीने वाले पर श्राता है। इसी गकार कर्म-वर्गणा के परमाण लोक में सब जगह भरे हैं। मिथ्यात्व ऋदि कारलों से जीव उन परमाखुओं को अपनी श्रोर सींचता है श्रोर दूध-पानी की तरह एकमेक कर लेता है। जब जीव उन्हें अपने साथ मिला लेता है तब जिस प्रकृति का जो धर्म है, उसीके श्रमुसार वह उस जीव की फल देने लगती है।

प्रकृति का श्रथं है-स्वभाव। जैसे मदीरा के परमाणु नशा देते हैं, इमली खट्टापन देती है, शकर मिठास देती है, यह इन पुद्गलों का स्वभाव है। इसी प्रकार कर्म की प्रकृतियों के विषय में समसना चाहिए। कर्म की कोई श्रकृति ज्ञान को श्राच्छादित करती है, उसका नाम ज्ञानावरणीय है। कोई प्रकृति दर्शन को ढंकती है, वह दर्शनावरणीय कहलाती है। इस प्रकार मूल श्रकृतियाँ आठ हैं और उनके कार्य भी भिन्न-भिन्न हैं।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं— गौतम ! मूल प्रकृतियाँ आठ हैं। इनका विशेष वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के कर्म प्रकृति नामक तेईसवें पद के पहले उद्देशक में है।

्प्रज्ञापना सूत्र में प्रकृतियों का जो वर्णन किया गया है, उसका संदोप इस प्रकार है—

उक्त सूत्र में पहले प्रश्न किया गया है - भगवन् ! कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

भगवान ने फर्माया—गौतम ! श्राठ कर्म प्रकृतियाँ हैं।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म, श्रात्मा को लगते कैसे हैं? कर्म जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। वे स्वयं श्राकर श्रात्मा को लग नहीं स्कते। इसके सिवाय कर्म रूपी हैं श्रीर श्रात्मा श्ररूपी है। श्ररूपी के साथ रूपी का सम्बन्ध किस प्रकार होता है?

इस बात को दृष्टि में रखकर गौतम स्वामी किर पूछते हैं--भगवन्! जीव, कम प्रकृतियाँ कैसे बाँधता है ?

भगवान फर्माते हैं—गौतम! कर्म ही कर्म को बाँधता है। जिसमें कर्म हैं उसीको कर्म बंध होता है। जिसके कर्म नहीं हैं, उसे नहीं वँधते।

इस पर यह शंका होती है कि जीव अगर स्वभाव से अक्षी और अकर्मा है, तो कभी न कभी कर्म बंघ का आरंभ हुआ होगा। उस समय अकर्मा (अरूपी) होने पर भी जीव के साथ जड़ रूपी कर्म का वंध कैसे दुआ ?

इसका समाधान यह है कि कमेवंध, श्रातमा को श्रनादि-काल से होता श्राया है। यद्यपि प्रत्येक वँघने वाले कम की श्रादि है, मगर कर्म के प्रवाह की श्रादि नहीं है। प्रवाह रूप में कर्मवंघ अनादिकालीन है। इस विषय में आगम प्रमाण है ही मगर प्रत्यन श्रौर श्रनुमान प्रमाण भी हैं। श्रातमा प्रत्यन प्रमाण (स्वसंवेदन) से सिद्ध है। भले ही आँखों से आतमा दिखलाई न दे, फिर भी यह जो बोलने वाला, खट्टा-मीठा बताने वाला श्रीर श्रात्मा का निषेध करने वाला है, वही श्रास्मा है। जिसे 'मैं' श्रीर 'मेरा' इस प्रकार का ज्ञान होता है वही श्रात्मा है। सुख दुःख का श्रनुभव श्रात्मा ही करता है। इस प्रकार जब आत्मा है तो यह देखना चाहिए कि आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है ? आतमा की अनेक शक्तियाँ रुकावट में पड़ी हैं। अगर रुकावट न होती तो दीवार के दूसरी श्रोर की चात क्यों न जानी जाती? इससे यह मालूम होता है कि श्रातमा में शक्ति तो है मगर द्वी हुई है। इस रकावट को ही शास्त्रकार 'कर्म' कहते हैं।

श्रातमा के साथ कर्म कव से लगे हैं, इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि श्रनादिकाल से ही कर्म श्रातमा के साथ लगे हुए हैं। कर्मों के संयोग से श्रातमा श्रनादिकाल से ही; स्वभाव से श्रमुत्तिक होते हुए भी मूर्तिक हो रहा है। इसीलिए श्रक्षपी के साथ रूपी कर्मों का संबंध कैसे हुआ ? इस प्रश्न का समा-धान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि संसारी आतमा रूपी है और उसीको कर्म लगते हैं; अतः आतमा और कर्म का संबंध, रूपी और अरूपी का संबंध नहीं है वरन् रूपी का रूपी के साथ संबंध है।

कदाचित् यह कहा जाय कि आत्मा सिचदानन्द था परन्तु कमें आत्मा के साथ आ लगे। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा के किये विमा कमें कैसे आ लगे ? अगर बिना किये कमें लगने लगें तो यड़ी गड़वड़ी होगी। अतपन्न यह कहना ही ठीक है कि आत्मा कमें का कर्ता है और अनादिकाल से वह कमों को उपार्जन कर रहा है। हाँ, यह अवश्य है कि कोई भी एक कमें अनादिकालीन नहीं है और न अनन्तकाल तक आत्मा के साथ रह सकता है। मगर एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के साथ तोसरा इस प्रकार कमें नदी के जल प्रवाह के समान आते जाते रहते हैं।

श्रव प्रश्न यह है कि श्रातमा ने किस कारण से कर्म किये हैं। इसके संबंध में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! ज्ञानावर-णीय कर्म जो श्रातमा ने पहले उपार्जन किया है उसके होने पर दर्शनावरणीय कर्म भी उदय होता है। जब दर्शनावरणीय कर्म उदय श्राता है तो दर्शनमोहनीय कर्म श्रवस्व में श्राता है। दर्शनमोहनीय कर्म श्रवस्व को प्राप्त

करता है। इस प्रकार जीव ब्राठ प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ बाँधता है।

लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म प्रकृतियों के बंध का जो क्रम बतलाया है वह बोलने में है। कर्म प्रकृतियों का बंध तो अनादि काल से होता आया है। सारांश यह है कि कर्म के आकर्षण से ही कर्म आते हैं। तेल के विकने घड़े के उपर धूल लगती है। धूल को यह ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ लग रही हूं लेकिन घड़े में विकनापन है अतएव धूल लगती ही। इसी प्रकार आत्मा यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है लेकिन कर्म के लगने से उसमें विकनापन आगया है और उस विकनेपन से कर्म विपकते हैं।

प्रज्ञापनासूत्र में, इससे त्रागे गौतम स्वामी पूछते हैं— भगवन्! जीव कितने स्थानों द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म बाँधता है ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया दो स्थानों द्वारा-राग द्वारा श्रीर द्वेष द्वारा।

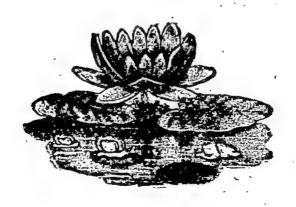
तत्पश्चात् वेदना के विषय में प्रश्न किया गया है—
भगवन्! जीव कितनी प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ वेदता है!
इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है—गौतम! जीव कई
कर्म प्रकृतियाँ वेदता है श्रीर कई नहीं वेदता है। वे श्राठ कर्म
प्रकृतियाँ हैं। कोई जीव कम प्रकृतियाँ वेदता है, कोई
ज्यादा।

गौतम स्वामी फिर पूछते हैं—भगवन्! जीव ज्ञानावर-णीय कर्म वेदता है? उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! कोई जीव वेदता है, कोई नहीं वेदता। केवली ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञय कर चुके हैं इसलिए वे नहीं वेदते।

गौतम खामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! नैरियक ज्ञानावर-णीय कर्म वेदते हैं ? भगवान उत्तर देते हैं—गौतम ! नारकी जीव ज्ञानावरणीय कर्म श्रवश्य वेदते हैं।

गौतम खामी अपन करते हैं—भगवन् ! कर्म का रस कितने प्रकार का होता है ? भगवान ने फर्माया—गौतम ! इस प्रकार है—श्रोत्र आदि पाँच द्रव्येन्द्रियों का आवरण होता है और श्रोत्रज्ञान आदि रूप पाँच भावेन्द्रियों का भी।

कर्म प्रकृतियों के सम्बन्ध में प्रज्ञापना सूत्र में जो वर्णन किया गया है और जिसका उत्लेख यहाँ किया गया है, उस का संचिप्त सार यही है।

उपस्थान-परलोक की किया

मूलपाठ—

प्रश्न—जीवे गां भंते ! मोहगाि जोगां कडेगां कम्मेगां उदिगगोगां उवट्ठाइजा ?

उत्तर—हंता उवहाएजा।

प्रश्न—से भंते ! कि वीरियत्ताए उवहाएजा, श्रवीरियत्ताए उवहाएजा ?

उत्तर—गोयमा । वीरियत्ताए उवहाएजा, गो श्रवीरियत्ताए उवहाएजा ।

प्रश्न—जइ वीरियत्ताए उवट्ठाएउजा, किं बालवीरियत्ताए उवट्ठाएउजा, पंडियवीरियत्ताए उवट्टा ट्ठाएउजा, बालपंडियवीरित्ताए उवट्ठाएउजा ? उत्तर—गोयमा ! बालवीरियत्ताए उवहाएडजा, गो पंडियवीरियत्ताए उवहाएडजा, गो बालपंडिय-बीरियत्ताए उवहाएडजा ?

संस्कृत--छाया

प्रश्न—जीवो भगवन् ! मोहनीयेन ऋतेन कर्मणा उदिश्चि नोपतिष्ठेत् ?

उत्तर—हन्त, उपतिष्ठेत् ।

प्रशन—तद् भगवन् ! किं वीर्यंतयोपतिष्ठेत् , त्र्यवीर्यंतयो-पतिष्ठेत् ?

् उत्तर—गौतम ! वीर्यतयोपतिष्ठेत् , नो त्र्यवीर्यतयोपतिष्ठेत्।

प्रश्न—यदि चीर्यतयोपतिष्ठेत् , किं वालवीर्यतयोपतिष्ठेत् , परिडतवीर्यतयोपतिष्ठेत् , वालपरिडतवीर्यतयोपतिष्ठेत् ?

उत्तर—गौतम ! वालवीर्यतयोपतिष्ठेत् , नो परिडतवीर्य-तयोपतिष्ठेत् , नो वालपरिडतवीर्यतयोपतिष्ठेत् ।

श्रब्दार्थं---

प्रश्न-भगवन् ! जब मोहनीय कर्म उदय में आया हो तब जीव उपस्थान-परलोक की क्रिया करता है ?

उत्तर—हाँ, गीतम ! उपस्थान करता है।

प्रश्न-भगवन्! जीव वीर्य से उपस्थान करता है

उत्तर—गौतम ! वीर्य से उपस्थान करता है, श्रधीर्य से नहीं करता।

प्रश्न-भगवन्! त्रागर वीयं से उपस्थान होता है। तो क्या धालवीर्य से होता है, पंडितवीर्य से होता है या बालपंडितवीर्य से होता है ?

उत्तर—गौतम! उपस्थान बालवीय से होता है, किन्तु पंडितवीर्य से अथवा वालपंडित बीर्य से नहीं होता।

व्याख्यान ।

कर्म प्रकृतियों के विषय में सामान्य रूप से विवार करने के परवात् मोहनीयकर्म के विषय में विवार किया गया है। गीतम स्वामी विशेष रूप से मोहनीयकर्म की वात पूछते हैं।

गौतम खामी के प्रश्न पूछने का श्रामित्राय यह है कि संसार में श्रज्ञान और ज्ञान—दोनों की किया देखी जाती है। श्रज्ञान के वश होकर के भी श्रात्मा महान् से महान् श्रीर घोर से घोर कष्ट सहता है श्रीर ज्ञानी को भी कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन दोनों की क्रिया किस-किस भाव से होती है, यह ज्ञानने के लिए गौतम स्वामी निम्नलिखित प्रश्न करते हैं। इस प्रश्नोत्तर से उन लोगों का कथन भी खंडित हो जाता है जो मिथ्यादृष्टि की क्रिया को भगवान की श्राज्ञा में मानते हैं।

गौतम स्वामी पूछते हैं—जीव ने जो मोहनीय कर्म किया है वह जब उदय में आया हो तब जीव परलोक के लिए किया करता है ?

यहाँ मोहनीय कर्म का अर्थ साधारण मोहनीय कर्म नहीं किन्तु मिथ्यात्वमोहनीय कर्म की विवत्ता कर के ही यह प्रश्न किया है कि—मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होने पर जीव परलोक साधन के लिए की जाने वाली किया करता है?' किया को स्वीकार करता है?

परलोक साधन के लिए कई अज्ञानी भी परिश्रम करते हैं तथा मोन चाहते हैं। मोन प्राप्ति के उद्देश्य से वे ऐसी उग्र किया करते हैं कि देखने वाले चिकत रह जाते हैं। अतएव गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि—अज्ञानी जीव मिध्यात्व के उदय से ऐसी किया करता है या अनुद्य से ?

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हाँ गौतम ! मिथ्यात्व का उदय होने पर भी जीव ऐसी किया करता है।

पसंद श्राती है। सत्य के संबंध में प्रयादी रहता है श्रीर विप-रीत बात के लिए श्रपना तन, मन, धन भी दे देता है। मिथ्या हिष्ट की ऐसी परिणित देखकर ज्ञानियों ने कहा है--मिथ्यात्व के उदय से विपरीत श्रद्धा होती है, सत् श्रद्धा नहीं होती।

व्यवहार में देखिए कि जिस काम को श्राप सचा श्रीर ठीक समसते हैं, उसमें कितना परिश्रम करते हैं श्रीर जिसे हानि रूप समसते हैं उसमें कितना परिश्रम करते हैं? विवाह श्रीर मृत्युभोज श्रादि में खर्च करके भी कितना कष्ट सहते हैं? कोई न करने का उपदेश देता है तम भी नहीं मानते। यह मोह का उदय है। जब सम्यग्दिष्ट को भी मोह पैसा बना देता है, तो मिथ्यादिष्ट्यों का क्या कहना है।

गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—हे भगवन्! मोहनीय कर्म का उदय होने पर भी जीव परलोक को क्रिया करता है, तो वह उपस्थान-परलोक की क्रिया वीर्य के कारण होती है या श्रवीर्य के कारण ?

इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जब मोहनीय कर्म के जदय से परलोक की किया करता है तो उसमें पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान फर्माते हैं-बिना पुरुषार्थ के तो कोई काम होता ही नहीं है।

भगवान ने इसोलिए उत्तर दिया--गौतम ! वह उपस्थान वीर्य से होता है, श्रवीर्य से नहीं होता। वीर्य का योग होने से प्राणी भी वीर्य कहलाता है। जैसे धन योग से मनुष्य धनिक कहलाता है, उली प्रकार वीर्य के योग से वीर्य कहलाता है।

मोह कर्म का उदय होने पर भी किया की जाती है मगर उस किया का कर्ता जीव ही है, कर्म नहीं। उस प्राणी के प्राणीपन को वीर्यता (वीर्यस्व) कहते हैं श्रीर उस वीर्यता द्वारा ही वह परलोक साधन की किया करता है।

वीर्यता का दूसरा अर्थ पराक्रम है और जिसमें पराक्रम हो उसे वीर्य (वीर्यत्व) कहते हैं।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! मोहनीय कर्म के उदय से परलोक की क्रिया करने वाला बीर्यता से परलोक की क्रिया करता है, अबीर्यता से नहीं करता। वह स्वपराक्रम से क्रिया करता है, इसीसे उसका फल भी भोगता है।

अगर परलोक की किया करने वाला जीव न माना जाय, कर्म को ही कर्त्ता माना जाय तो उस किया का फल किसे होगा? इसके अतिरिक्त जिन कर्मों को परलोक की किया करने वाले कहोगे वे कर्म किसके किये हुये हैं? इसलिए आत्मा स्वयं ही कर्त्ता है, यह मानना ही ठीक होगा।

वीर्य तीन प्रकार का होता है--वाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडितवीर्य। गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन् ! मोहनीय

कर्म के उदय वाला परलोक की जो किया करता है, वह उक्त तीनों वीयों में से किस वीर्य द्वारा करता है ? अर्थात्-िकस वीर्यता से उपस्थान होता है ?

जिस जीव में अर्थ का सम्यक् बोध न हो और सद्बोध के फलस्वरूप विरति त हो, (क्योंकि सम्यज्ञान का फल विरति-चारित्र है) अर्थात् जो मिथ्यादृष्टि हो उसे 'वाल' कहते हैं। बाल जीव का बीर्य बालवीर्य कहकाता है।

पंडित का अर्थ यहाँ पोथे पढ़ लेने वाला नहीं है। बिंक सर्व सावद्य योग का त्याग करने वाला पंडित कहलाता है। जो पोथे पढ़ कर भी पाप का त्याग न कर सका, परमार्थ की दृष्टि से उसे अज्ञानी ही कहना चाहिए। जिसने ग्रुष्क ज्ञान पढ़ा और पाप नहीं टाला, उसका ज्ञान निष्कृत है। वह अज्ञानी है। कहा भी है—

तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः। विवस्तः कृतोऽस्ति शक्तिदिनकरिकरणात्रतः स्थातुम् ः

श्रथीत्—जिसकी मौजूदगी में भी राग-द्रेष पाये जावें, चह ज्ञान हो नहीं हो सकता। ज्ञान का फल राग-द्रेष को टालना है। जिस ज्ञान से यह फल प्राप्त न हो सका वह ज्ञान नहीं कहा जा सकता। सूर्य की किरणों के सामने ठहरने की श्रक्ति श्रंथकार में नहीं है। श्रयीत् सूर्य का प्रकाश फैलने पर श्रंथकार नष्ट हो जाता है। श्रतः जिसके फैलने पर श्रंथकार नप्ट न हो, बिल्क बना रहे उसे सूर्य का प्रकाश कैसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार ज्ञान के होने पर गग-होष का नाश होना चाहिए। श्रंगर राग-होष का नाश नहीं होता तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता। जो पुरुष ज्ञानवान कहलाता हुआ भी राग-होष के प्रवत्न चकर में पड़ा हुआ है उसमें ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। श्रगर वह राग-होष को जीत लेता श्रौर पड़ा लिखा न होता ता भी वह ज्ञानो ही कहलाता। चाणक्य ने भो श्रानी नीति में कहा है—

पठति पाठयति

श्रथीत्—लोग व्यसन और मान-वहाई के लिए भी शास्त्रों का पठन-पाठन एव चिन्तन करते हैं लेकिन ऐसे पंडित, मूर्ख हैं। जिसमें ज्ञानानुसारिणी सिक्किया है, वही पुरुष परिडत है।

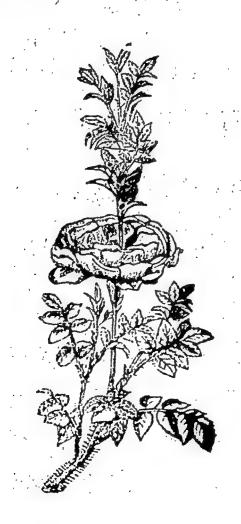
नीति में अपनी मर्यादा के अनुसार ही वात कही गई है और शास्त्र में इस विषय पर अधिक विचार किया गया है। शास्त्रों में कहा है कि पाँच समिति और तीन गुप्ति की आराधना करने वाले साधु को इन्द्र भी नमस्कार करता है। यद्यपि इन्द्र में प्रचएडशक्ति, है, प्रवल सामर्थ्य है और अवधिक्षान भी है, तथापि वह अपने आपको वाल समक्षता है। वह मानता है कि मैं जिस बात को जानता हूँ, उसे किया में नहीं ला रहा हूँ और मुनि उसे आचरण में ला रहे हैं।

मित्रो ! अगर आप द्या की घात जानते मात्र हैं, उसे काम में नहीं लाते, पल्कि दूसरों को चूसकर मौज उड़ाना ही जानते हैं तो कहना चाहिए कि अभी आप जैनत्व से दूर हैं। शास्त्र के इन वचनों में वड़ा रहस्य है। कोई चाहे थोड़ा पढ़ा हो या ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन किसमें चिरति है—जो कियानिए है, शास्त्रकार उसे पंडित कहते हैं। पंडित पुरुष का वार्य—परा-क्रम पंडितवीर्य कहलाता है।

तीसरा भेद वाल-पंडिववीर्य का है। जिन-जिन त्याज्य कामों को त्यागा नहीं है, उन्हें त्यागने योग्य समक्रना पंडितपन है परन्तु मोह के उदय से अभी जो नहीं त्यागा है सो वालपन है। त्याज्य कामों को न त्यागना श्रगर वालपन नहीं माना जायगा तो वे काम त्याग के योग्य नहीं माने जा सकते। उदा-हरणार्थ—एक मनुष्य हिंसा को त्याज्य जानता है। वह हिंसा कर रहा था इतने में किसी ने उससे पूछा-यह क्या कर रहा है ? उसने उत्तर दिया-हिंसा कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता ने फिर पुछा-हिंसा करने योग्य है या त्यागने योग्य है ? उसने कहा-त्यागने योग्य है। प्रश्नकत्ती फिर पूछता है—श्रगर हिंसा त्यागने योग्य है तो कर क्यों रहा है ? उसने कहा-यह मेरी भूल है, प्रमाद है।' इस प्रकार हिंसा को त्याज्य स्वीकार करना पिरहतपन है किन्तु आचरण से उसे नहीं छोड़ना बालपन है। सारांश यह है कि जो पुरुष एक देश से-आंशिक रूप से-पाप से इट जाता है यानी देश विरति का पालन करता है

वह वालपंडित कहलाता है। उसका वीर्य बालपंडितवीर्य कहा जाता है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं—हे गौतम! मोहनीय कर्म के उदय वाला परलोक की क्रिया यालवीर्यता से करता है, वह पंडितवीर्यता या वालपंडितवीर्यता से नहीं करता। प्रश्नीत् वालवीर्यता से वह किया करने के लिए उपस्थान करता है।

अवक्रमगा पतन

मूलपाठ-

प्रश्न—जीवे गां भंते ! मोहगाि जो कडेगां कम्मेगां उदिगगोगां अवक्रमेडजा ?

उत्तर—हंता, श्रवक्कमेडजा।

प्रश्न—से भंते । जाव बालपंडिश्रवीरियत्ताए श्रवक्कमेडजा ?

उत्तर—गोयमा! बालवीरियत्ताए अवक्कमेज्ञा, नो पंडिअवीरियत्ताए अवक्कमेज्ञा, सिय बालपंडिअ-वीरियत्ताए अवक्कमेज्ञा। जहा उदिएगोगां दो आलावगा तहा उवसंतेगा वि दो आलावगा भागि- यव्वा, नवरं उवद्वाएजा पंडिश्रवीरियत्ताए, श्रवक्क-मेजा, बालपंडिश्रवीरियत्ताए ।

प्रशन—से भंते! कि आयाए अवक्रमइ, अगायाए अवक्रमइ ?

उत्तर—गोयमा ! भायाए अवक्रमइ, गो अगायाए अवक्रमइ।

प्रश्न-मोहिगाङ्जं कम्मं वेएमागो से कहमेयं

उत्तर — गोयमा ! पुन्ति से एयं एवं रोयइ, इयाणि से एयं एवं नो रोयइ, एवं खलु एयं एवं ।

संस्कृत — छाया

प्रश्न — जीवो भगवन् ! मोहनीयेन कृतेन कर्मणा उदीर्थी-नाऽपक्रामेत् ?

उत्तर—हन्त, श्रपकामेत्।

प्रशन—तद् भगवन् ! यानत्-वालपरिडत वीर्यतया उपक्रामेत् ?

उत्तर—गौतम ! बालवीर्यतयाऽपक्रामेत् , नो पिराडतवीर्य-तयाऽपक्रामेत् , स्यात् दालपिराडतवीर्यतयाऽपक्रामेत् । यथोदीर्योन दौ आलापकौ तथोपशान्तनापि दौ आलापकौ भिरातन्यौ, नवरं उपितष्ठेत् पिराडतवीर्यतया, अपक्रामेद् वालपिराडतवीर्यतया ।

प्रश्न-तद् भगवन् ! किमात्मनाऽपक्रामित श्रानात्मनाऽप-

उत्तर-गौतम ! आत्मनाऽपक्रमति , नो अनात्मनाऽपक्रामति ।

अश्न मोहनीयं कर्म वेदयन् तत् कथमेतत् भगवन् ! एवम् १

उत्तर—गौतम ! पूर्व तस्यैतदेवं रोचते, इदानी तस्यैतदेवं नो रोचते, एवं खलु एतदेवम् ।

शब्दार्थ-

प्रश्न-भगवन् कृत मोहनीय कर्म जब उदय में आया हो तो अपक्रमण करता है-उत्तम गुणस्थानक से हीन गुणस्थानक में जाता है ?

उत्तर-गौतम ! हाँ, अपक्रमण करता है।

प्रश्त-भगवन् ! वह अपक्रमण यावत् वालवीर्य से, पंडितवीर्य से या वालपंडितवीर्य से होता है ? उत्तर—वालवीर्य में होता है और कदाचित् वाल-पंडितवीर्य से भी होता है परन्तु पंडितवीर्य से नहीं होता। जैसे 'उदय में आयं हुए' पद के साथ दो आलापक कहे हैं, उसी प्रकार 'उपशान्त' पद के साथ भी दो आलापक कहने चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ पंडितवीर्य से उपस्थान होता है और वालपंडितवीर्य से अपक्रमण होता है।

प्रश्न-भगवन् ! अपक्रमण आत्मा से होता है या अनात्मा से होता है ?

उत्तर-गौतम! अपक्रमण आत्मा से होता है, अनात्मा से नहीं होता।

प्रश्न — भगवन् ! मोहनीय कर्म को वेदता हुआ यह इस प्रकार क्यों होता है ?

उत्तर—गौतम! पहले उसे इस प्रकार रुचता है भौर अब उसे इस प्रकार रुचता नहीं है इस कारण यह इस प्रकार होता है।

व्याख्यान

उठने का विपत्ती गिरना है, श्रतपव उटने सम्बन्धी प्रश्न करने के पश्चात् गौतम खामी गिरने का प्रश्न करते हैं। गौतम खामी पूछते हैं—भगवम्! पहले उपार्जन किया हुआ मोहनीय कर्म जब उदय में श्राया हो तब जीव श्रपक्रमण करता है? श्रशीत् उन्नत गुणस्थान उसे हीन गुणस्थान में श्राहा है?

भगवान ने उत्तर में फर्माया--गौतम ! हाँ श्रपक्र पण करता है श्रथात् मोह कर्म के उदय से श्रीच अंचे गुणस्थान से गिरकर नीचे गुणस्थान में श्रा जाता है।

गौतम स्वामी पुनः प्रश्न करते हैं— भगवन् ! यह अपक्रमण् वालवीर्यता से होता है, पिएडतर्वार्यता से होता है या वाल- पंडितवीर्यता से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान यह देते हैं— गौतम ! यह अपक्रमण् वालवीर्यता से होता है और कदा- चित् वालपंडितवीर्यता से भी होता है परन्तु पंडितवीर्यता से नहीं होता । जब मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है तब जीव सम्यक्ष्व से गिरकर मिथ्याहिष्ट हो जाता है । लेकिन मिथ्यात्व मोह के उदय से गिरकर जीव पंडितवीर्यता में नहीं जाता । कदाचित् चारित्रमोहनीय का उदय हो तो संयम से पतित होकर बालपंडितवीर्यता में— दंशविरत रूप में प्राप्त होता है ।

यहाँ पाटान्तर भी है। दूसरे पाठ में पंडितवीर्य का श्रीर बारूपंडित वीर्य का निपेध किया गया है। इस पाठ के श्रनु-सार मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से गिरने वाला जीव सिर्फ बालधीर्यता में श्राता है—-वालपंडितवीर्यता में भी नहीं श्राता।

इस प्रश्नोत्तर में मोह की श्रीला वतलाई गई है। मोहकर्म सब कमों का मूल है। इसके प्रताप से उच्च से उच्च किया करने वाला मुनि भी गिर जाता है। यद्यपि गिरता है वह मोह के कारण मगर गिरता है अपने ही पराक्रम से। अगर वह न गिरता तो मोह जवर्दस्ती नहीं गिरा सकता था। इस प्रकार जीव अपने ही पुरुषार्थ से चढ़ता है और अपने ही पुरुषार्थ से गिरता है।

भगवान ने श्रातमा में दोनों प्रकार की शक्तियाँ वतलाई हैं। श्रातमा चाहे जिस शक्ति से काम लें। मिद्रा मचुष्य को मत्त बनाती है लेकिन मिद्रा पीना किसके हाथ में हैं? मचुष्य चाहे मिद्रा पीप चाहे न पीए। मिद्रा स्वयं नहीं भीतर चली जाती। पीने वाला स्वेच्छा से पीता है। जब वह पी लेता है। तब उन्मत्त हो जाना उसके हाथ में नहीं रहता। मिद्रा श्रपना श्रसर श्रवश्य दिखलाती है। इसी प्रकार मिथ्यात्व का पान न करो—मिथ्यात्वजनक किया न करो तो गिरोगे नहीं मिथ्यात्व का पान करो—मिथ्यात्वजनक किया न करो तो गिरोगे नहीं मिथ्यात्व का पान करना जीव के पुरुषार्थ के श्रधीन है। मगर मिथ्यात्व का उपार्जन करके उसके फल से किस प्रकार वचा जा सकता है?

मोहकर्म, भावमदिरा है। जैसे मिद्रा में श्रानेक प्रकार की शिक्तयाँ हैं, उसी प्रकार मोह में भी श्रानेक प्रकार की ताकत है। मोह में पड़ने वाला जीव, मनुष्यसे की हा मकोड़ा वन जाता है। जो देव घड़ी भर पहले देवलोक में दिव्य नाटक देखता था, देवांगनाश्रों के साथ स्वर्गीय विलास भोग रहा था, वही घड़ी भर वाद देवांगना के श्राभूपणों के रतन में सुद्र जीव के रूप में उत्पन्त हो लेता है! यह मोह का माहात्म्य है!

मोह के प्रताप से क्या मनुष्य को नी व से नीन वनते नहीं देखा जाता है ? मोह का ही यह प्रतिफल है कि मनुष्य खादी जैसे विश्व वस्त्र को छोड़ कर हिंसामय मैनचेस्टर का मलमल नहीं त्याग सकता। लेकिन सौ वात की एक वात यह है कि मोह को जीते बिना कल्याण नहीं है। मोह को जीतकर सादे रहोगे तो आज़ाद भी होश्रोगे और इस लोक तथा परलोक—दोनों को सुधार सकोगे। मोहनीय कर्म के कारणों को जानकर, उनका त्याग करने से मोह से अतीत हो सकते हो।

मोहनीय कर्म के उदय का प्रश्नोत्तर हो जुका। उदय-उदी-रणा का विरोधी उपशम है। इसलिए श्रव उपशम के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है। उपशम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर उदय के समान ही समभने चाहिए। विशेषता यह है कि उपशम होने पर पंडित वीर्य में उपस्थान होता है श्रीर वालपंडितवीर्य में अपक्रमण होता है। यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है। वह यह कि पंडित-वीर्यता में अपक्रमण क्यों नहीं होता ? कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थान से गिरकर दसवें और आठवें आदि गुणस्थानों में आ जाता है। फिर पंडितवीर्य से अपक्रमण क्यों नहीं कहा ?

इसका उत्तर इस प्रकार है—वीर्यता के तीन मांगे हैं। उनमें से पंडितवीर्यता छठा गुग्स्थान है। जब मोहनीयकर्म का क्योपश्यम हो जाता है, तब अकेला पंडितवीर्य ही होता है, दूसरे दो बीर्य नहीं होते। अतएव गिरता हुआ मनुष्य अवक के रूप में आता है या मिथ्याहिए हो जाता है। वह गिर कर के भी पंडितवीर्यता में स्थिर हो जाय ऐसा नहीं होता।

गौतम स्वामी का प्रश्न हैं— भगवन् ! मोहकर्म का उपश्म होने पर जीव परलोक की किया करने के लिए उद्यत हो सकता है ? इसके उत्तर में भगवन् ने फर्माया—हाँ, हो सकता है । गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! वह चोर्यता स परलोक की किया करता है या श्रवीर्यता से ? इसके उत्तर में भगवन् से फर्माते हैं—गौतम ! वोर्यता से करता है, श्रवीर्यता से नहीं करता । फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—मगवन् वह परलाक की किया वालवीर्यता से करता है, पंडितवीर्यता से करता है ? भगवन् उत्तर देते हैं—गौतम ! पंडितवीर्यता से करता है ? भगवन् उत्तर देते हैं—गौतम ! पंडितवीर्यता से करता है , क्योंक उपशन्त श्रवस्था में पंडितवीर्य होता है, श्रेष दो वीर्य नहीं होते ।

चृद्ध श्राचार्यों ने वाचनान्तर देख कर यहाँ दूसरी व्यवस्था की है। वे कहते हैं कि मोह का उपशम होने पर मिण्या दृष्टि नहीं होता, लेकिन साधु या श्राचक होता है।

गौतम स्वामी का दूसरा प्रश्न यह है कि किये हुए मोहनीय कर्म का उपशम होने पर जीव अपक्रमण करता है?
अर्थात् जीव गिर जाता है? इसकी उत्तर भगवान् ने यह
दिया है—हाँ, गौतम! अपक्रमण करता है। तब गौतम स्वामी
पूछते हैं—जीव गिरकर किस वीर्यता में जाता है? इसके
उत्तर में भगवान ने फरमाया—उपशान्त मोह वाला जीव
गिरकर वालपंडित वीर्यता में अता है, वालवीर्यता में नहीं
आता क्योंकि वालवीर्यता मिथ्यादि में होती है और मिथ्यादृष्टि मोह के उद्य से होता है। यहाँ उदय का नहीं, किन्तु,
उपशम का प्रकरण है, अतः वालपंडित वीर्यता कहा है।

तदनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—अगवन ! वह अपक्रमण आत्मा हारा होता है या आत्मा हारा ? अगवान फर्माते है—आत्मा हारा अपक्रमण होता है, अनात्मा हारा नहीं। तव गौतम स्वामी ने पूछा—भगवान मोहनीय कर्म को वेदते हुए अपक्रमण किस प्रकार होता है ? तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य: साधु भी हो गया और फिर ग्यारहवे गुणस्थान तक भी पहुँच गया, वह मोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदता है ? गिरता भी अपने आत्मा से ही है और वेदता भी अपने आत्मा से ही है और वेदता भी अपने आत्मा से ही है। फिर यह अपक्रमण क्यों और कैसे होता है ?

इस का उत्तर यह है कि अपक्रमण होने से पहले वह जीव; जीव! दि नी पदार्थों को मानता था—उन पर श्रद्धा रखता था भीर यह भी मानता था कि धर्न का मूल श्रहिंसा है। जिन भगवान ने जैसा कहा है, वैसा ही तत्व है। इस प्रकार धर्म के प्रति उसकी कवि थी। लेकिन श्रद्धा वदलने से श्रव उसे श्रहिन्त का धर्म नहीं रुवता। श्रव उसे पहले रुवने वाली वार्ते श्रविकर लगती हैं। जब उसे जिनधर्म की बात रुवती थीं तब वह सम्यग्दृष्टि था। जब नहीं रुवती हैं तब मिश्यान मोहनीय कर्म की वेदना होती है। इस श्रविक के फलस्वरूप मिश्यात्वमोहनीय कर्म वेदता है श्रीर उपर के गुणस्थान से गिर जाता है।

भगवान ने इनका उत्तर क्यों दिया है ? इस वात पर विचार करने से मालूम होता है कि यह प्रश्नोत्तर वाल जीवों के हित के लिए किये गये हैं। श्राज तीर्थंकर नहीं हैं श्रीर दुनिया की सटपट देखकर बुद्धि में निम्नम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में श्रगर वह प्रश्नोत्तर न होते तो किसका श्रासरा लेकर मुमुच जीव श्रपना कल्याण करते ? इस पाँचवें श्रारे का प्रकोप खारे समुद्र के समान है श्रीर यह प्रश्नोत्तर गंगा के विमल शीतल जल के समान मीठे हैं। इन्हें समभ कर हदय में स्थापित करने से निश्चय ही कल्याण होगा। जो जीव इन तत्वों पर रुचि रखता है, उसे कोई मिथ्याहिष्ट नहीं वता सकता और जो अश्वि रखता है वह सम्यग्दि नहीं हो सकता। अतएव क्रिया करने की शक्तिन हो तब भी तत्वों के प्रति रुचि तो होनी ही चाहिए।

सारांश यह है कि मिथ्यात्व मोहनीय की वेदना धर्म पर अरुचि रखने से होती है और धर्म पर अरुचि रखने से ही जीव मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बाँधता है। जिसे मिथ्यात्वर मोहनीय की वेदना से बजना हो उसे शंका, कांचा आदि सम्यक्त्व के दोषों का त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि आज-कल की व्यावहारिक पढ़ाई के विना संसार व्यवदार न चलता होगा, लेकिन उसी को सब कुछ नहीं समक्त लेना चाहिए। धर्मतत्व का भी विचार करना चोहिए। इस बात की साव-धानी सदैव रखनी चाहिए कि हम धर्म के विचार से दूर न जा पड़ें।

आज श्राप लोगों के तन, मन श्रीर धन की उदारता ऐसे कमों में लग रही है, जिसके कारण वीतराग धर्म का टिकाव होना कठिन हो रहा है। इसलिए धर्म के प्रसार का ध्यान रक्को। धर्म की श्रोर श्रपनी प्रवृत्तियाँ कुकाश्रो।

कर्मभोग से मोच

मूलपाठ-

प्रश्न—से ग्रांगं भंते ! नेरइयस्स वा, तिरि-क्खजोगिश्रस्स वा, मग्रासस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्य तस्स श्रवेइश्रता मोक्खो ?

उत्तर—हंता, गोयमा! नेरइश्रस्त वा, तिरिक्ख-मणु-देवस्त वा जे कडे पावे कम्मे, नित्थ तस्त श्रवेइत्ता मोक्खो।

प्रश्न—से केगाहेगां भंते ! एवं वुच्चइ-नेरइश्च-स्म वा जाव मोक्खा ।

उत्तर-एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पराण्ते, तंजहा-पएसकम्मे, य श्रणुभागकम्मे य ।

तत्थ गां जं त पएसकम्मं तं नियमा वेएइ, तत्थ गां जं तं श्रगुभागकम्मं तं श्रत्थेगइयं वेएइ, श्रत्थेगइयं गां वेएइ। गांयमेयं श्ररह्या, सुयमेयं श्ररह्या, विन्नायमेयं श्ररह्या—इमं कम्मं श्रयं जीवे श्रव्भोव-गिमश्राए वेयगाए वेदेश्सइ, इमं कम्मं श्रयं जीवे उवक्किमश्राए वेदगाए वेदेश्सइ, श्रह्काम्मं, श्रह्णान-गरगां जहा जहा तं भगवया दिष्ठं तहा तहा तं विष्णिरगिनिश्सतीति। से तेग्रह्णां गोयमा! नेरइ-थस्स वा जाव सुक्खे।

संस्कृत—छाया

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! नैरियकस्य वा, तिर्थग्योनिकस्य वा, मनुष्यस्य वा, देवस्य वा यत् कृतं पापं कर्म, नास्ति तस्या-वेदियित्वा मोद्यः ?

जत्तर — हन्त, गौतम ! नैरियकस्य वा तिर्यग्-मनुज-देवस्य वा यत् कृतं पांप कर्म, नास्ति तस्याऽवेदयित्वा मोजः ।

प्रशन तत् केनार्थेन भगवन् ! एवमुच्यते-नेरियकस्य वा यावद् मोद्यः ? [284]

कर्मभोग से मोर्च

उत्तर—एवं खलु मया गौतम ! द्विविधं कर्म प्रज्ञप्तम् , तद्यथा-प्रदेशकर्म च, अनुभाग कर्म च । तत्र यत् तत् प्रदेशकर्म तद् नियमाद् वेदयति, तत्र यत् तत् अनुभागे कर्म, तत् अस्त्ये-ककं वेदयति अस्त्येककं नो वेदयति । ज्ञातमेतद्द्वता, स्मृतमेतद्द्वता, विज्ञातमेतद्वता इदं कर्माऽयं जीवः आभ्युपगाभिकया वेदनया वेदयिष्यति । इदं कर्माऽयं जीव औपक्रमिकया वेदनया वेदयिस्यति । यथाकर्म यथानिकरणं यथा यथा तद् भगवती दृष्टं तथा तथा तत् विपरिणंस्यति इति । तत्त्तेनार्थेन गौतम ! नैरियकस्य वा यावत् मोन्नः ।

शब्दार्थ—

प्रश्न — यगवन् ! जो पाप कर्म किया है उसे मोने विना नारकी, तियँच मनुष्य या देव का मोच नहीं होता ?

उत्तर—गौतम! हाँ, कृत कर्म को भोगे विना नारकी का, तिर्यंच का, ननुष्य का या देव का मोच-छुटकारा-नहीं होता।

परन-भगवन्! आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि-यावत् नारको आदि का मोच नहीं होता ?

उत्तर-गौतम! यह निश्चित है कि भैंने कर्म के दो भेद कहे हैं। वह इस प्रकार-प्रदेश कर्म और अनुभाग कर्ष। इनमें जो प्रदेश कर्म है वह अवश्य भोगना पड़तह है और जो अनुभाग कर्म है वह कुछ वेदा जाता है और कुछ नहीं भी वेदा जाता। यह बात अहनत द्वारा ज्ञात है, स्मृत है श्रीर विज्ञात है कि यह जीव इस कर्म को श्राभ्यु-पगिमक (स्वेच्छा से स्वीकृत) वेदना से वेदेगा, यह जीव इस कर्म को औषक्रमिक वेदना से वेदेगा। वाँधे हुए कर्म के अनुसार, निकरणों के अनुसार जैसा-जैसा भगवान ने देखा है, वैसे-वैसे वह विपरिखाम पाएगा। इसलिए गौतम! इस हेतु से ऐसा कहता हूं कि-यावन किये कर्नी को भोगे विना नारकी का, तियँच का, मनुष्य का या देव का छुटकारा नहीं है।

<u>न्या</u>ख्यान

पहले कर्म विशेष के संवधं में प्रश्नोत्तर हुए थे। श्रव कम सामान्य के संबंध में प्रश्न और उत्तर हैं। गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि, नारकी, तिर्यक्ष मनुष्य और देव—इन चारों में से कोई भी क्यों न हो, जिसने पाप कर्म किये हैं, वह कुन्हें [६१७]

कर्मभोग से मोव

भोगे विना क्या छुटकारा नहीं पा सकता ? श्रर्थात् कृत कर्म क्या सब को श्रवश्य ही भोगने पढ्ते हैं ?

पाप कर्म का अर्थ है—अशुभ कर्म, जिनसे नरक आदि दुर्गति प्राप्त होती है। इस पर यह शंका उठती है कि जिन कर्मों से जीव देवगति पाता है, उन कर्मों को पाप कर्म-अशुभ कर्म कहा जाय या नहीं ? इसका समाधान यह है कि सामान्य क्रप से कर्म मात्र ही पाप हैं। कर्म मात्र दुष्ट हैं। जो मुक्ति में व्याघात क्रप है, उसे पाप कहने में कोई हानि नहीं हैं।

श्रशुभ कर्म तो पाप कहलाते ही हैं लेकिन यहाँ शुभ श्रीर अशुभ-दोनों प्रकार के कमों को पाप कहा है। जैसे सोने की वेड़ी श्रीर लोहे की वेड़ी-वंधन की दिए से समान हैं, उसी प्रकार मोत के प्रतिबंधन के रूप पुरुष और पाप समान हैं। ममता होने पर सोना चाहे श्रिय लगे लेकिन ममता हट जाने पर पुद्रगत की दृष्टि से पत्थर श्रीर सोना दोनों समान हैं। जिस प्रकार जानी की दृष्टि में पत्थर श्रीर सोना समान हैं उसी प्रकार पुराय और पाप मोक्त के लिए वंधन रूप होने से कदा-चित समान हैं। मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि पुराय और पाप में कथंचित् समानता होने पर भी मोच मार्ग की साधना के लिहाज से दोंनों में अन्तर भी है। नरक गति अधुभ कर्म प्रकृति है और मनुष्यभेत्र पुरायप्रकृति है। इनमें एकान्त समा-नता नहीं है। मनुष्यभव मोज का निमित्त कारण है, जब कि

नरक गति नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तवाद का श्राश्रय लेने से ही सर्वत्र वस्तुतत्व निर्दोष सिद्ध होता है। श्रतप्व यहाँ श्रशुभ श्रीर शुभ दोनों प्रकार के कमों को पाए में गिना है सो अपेता-विशेष से ही समभना चाहिए।

संसार के प्राणी दु:ख को दु:ख श्रोर सुख को सुख मान कर सुख को चाहते हैं। लेकिन जब तक संसार के सुख की कामना बनी हुई है तब तक संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब जीव संसार के दु:ख श्रीर सुख दोनों को वंधन समभ लेता है तभी इस वंधन से निकलने का उपाय करता है। ऐसा होते हुए भी लोग दु:ख को छोड़ना चाहते हैं, सुख को नहीं छोड़ना चाहते। विषक दु:ख को छोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन सुख को छोड़ना है। श्रर्थात् श्रशुभ कर्म को छोड़ने की श्रिपेता शुभ कर्म को छोड़ना कठिन हो जाता है।

मूलपाठ में पाप कर्म का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए पाप कर्म का ही ग्रहण करना उचित है। पाप कर्म कहने से पुराय कर्म को ग्रहण करना श्रावश्यक नहीं है। इस प्रकार की श्राशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे पाप कर्म बिना भोगे नहीं खूटते उसी प्रकार पुराय कर्म भी बिना भोगे नहीं छूटते। श्रार यहाँ पुराय कर्म का ग्रहण न किया जाय तो क्या वे बिना भोगे छूट जाते हैं? पुराय कर्म भी पाप कर्म को भाँति भोगने ही पड़ते हैं श्रीर उनके विषय में श्रालग प्रशन नहीं किया गया है, श्रातयव

पाप कर्म में पुराय कर्म श्रीर पाप कर्म दोनों ही श्रन्तर्गत मानना चाहिए।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया— गौतम! तुम जो कहते हो, वही बात है। श्रर्थात् जीव ने जो पाप कर्म किये हैं उन्हें भोगे विना किसी भी योनि के जीव नहीं छूटते।

यहाँ यह आशंका हो सकती है—राजा परदेशी ने ऐसे घोर पाप कर्म किये थे कि एक-एक नरक में कई-कई वार जाने पर भी वे छूट नहीं पाते। फिर भी वह नरक में न जाकर स्वर्ग नया और महाविदेह चेत्र में उत्पन्न होकर मोच जायगा। उसका छुटकारा पाप कर्म भोगे विना कैसे हो गया? इस प्रकार के और-और उदाहरण भी मिलते हैं। इस वात को लच्य में लेकर गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न करते हैं—भग-चन! आप यह किस कारण के कहते हैं कि खारों पोनियों के जीव कर्म भोगे विना नहीं छूटते?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवन् कहते हैं—गौतम! निश्चय समक्त कि मैंने दो प्रकार के कर्म वतलाये हैं-एक प्रदेश कर्म, दूसरा श्रनुभाग कर्म। प्रदेश कर्म को तो जीव निश्चय ही भोगेगा श्रीर श्रनुभाग कर्म कोई वेदा जाता है, कोई नहीं वेदा जाता।

मैंने दो पकार के कर्म वतलाये यह कहने का अभिप्राय यह है कि केवली किसी की कही रुई वात सुनकर नहीं कहते, किन्तु साद्यात् देखकर प्ररूपणा करते हैं। अर्थात् सर्वेक की वाणी स्वावलंबिनो है। यही बात दर्शाने के लिए उक्त वाक्य कहा गया है।

जीव के प्रदेशों में श्रोत प्रोत हुए कर्म पुद्गल, प्रदेश कर्म कहलाते हैं। श्रर्थात् जो पुद्गल श्रातमा के साथ दूध-पानी की भाँति एकमेक हो गये हैं, उन्हें प्रदेश कर्म कहते हैं। उन प्रदेश कर्मों का श्रनुभव में श्राने वाला रस श्रनुभाग कर्म कहलाता है।

माता पिता बालक को कभी-कभी कोई ऐसी चीज किलाते हैं जो तत्काल तो कोई फल नहीं दिखलाती लेकिन जवानी श्राने पर फल देती है। यह बात लोक प्रसिद्ध है। प्रश्न यह है कि इतने दिनों तक वह चीज कहाँ रहती है ? इसका उत्तर यह है कि वह चीज बालक के खून में मिल गई थी। द्रव्य, चेत्र, काल, भाव का श्रमुकूल संयोग न मिलने से उसने श्रपना बल नहीं दिखलाया। जब श्रमुकूल संयोग मिला तो वल दिखलाया। फिर भी यह निश्चित है कि वह वस्तु बालक में विद्यमान थी। यही वात दोनों प्रकार के कमों के संबंध में है।

प्रदेश कर्म तिश्वय ही भोगे जाते हैं। विपाक में न आ करके भी - अनुभव न होने पर भी प्रदेशकर्म का भोग होता है। आत्मप्रदेश उन कर्म प्रदेशों का अवश्य गिराता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कोई-कोई कर्म अनुभव में क्यों नहीं आते? इसका उत्तर यह है कि-जैसे बालक को पूर्वोक्त चीज़ खिलाई लेकिन उसके साथ ही उसका असर रोकने चाली दूसरी चीज़ खिलादी। इस दूसरी चीज़ के खिलाने से पहली वस्तु विपाक में नहीं आई लेकिन प्रदेश में तो वह वस्तु नप्र हुई ही। यही वात विपाक और कर्मप्रदेश के विषय में है। विपाक में न आने पर भी प्रदेश में ही कर्मों का नाश हो जाता है लेकिन प्रदेश कर्म अवश्य भोगने पहते हैं।

विष खालेने पर तत्काल ही उसका श्रसर नहीं होता।
यही कारण है कि विष का पूरा श्रसर होने से पहले उसे दूर
करने का प्रयत्न किया जाता है। कर्म का विष भी ऐसा ही है।
विपाक में कर्म श्राने से पहले प्रदेश में ही चय कर देने से
उनका श्रसर माल्म नहीं होता लेकिन उन्हें भोगना श्रवश्य
पड़ता है।

श्रगर कोई मनुष्य विष खालेता है तो उसे उतारने का उसका प्रभाव दूर करने का-उपाय किया जाता है। इसी प्रकार कर्म-विष को उतारने का भी उपाय करना चाहिए। कर्मविष की श्रोर दुर्लंच्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साँए का विष उतारा जाता है श्रोर वह उतरता भी देखा जाता है, उसी इकार ज्ञानियों ने कर्म-विष उतारने का भी उपाय बताया है। चह उपाय करना चाहिए। यह समसना भूल है कि कर्म कर लिये सो कर लिये अब क्या हो सकता है! कृत कर्म नए भी किये जा सकते हैं। राजा प्रदेशी का उदाहरण हमारे सामने हैं। राजा को केशी अमण का संयोग मिल गया और उनकी कृपा से राजा ने अपने कर्म प्रायः प्रदेशों में ही ज्य कर दिये। यद्यपि राजा प्रदेशी के कर्म प्रदेशों में ही ज्य हो गये लेकिन भोगने अवश्य पड़े।

अनुभाग कर्म कोई वेदा जाता है और कोई नहीं भी वेदा जाता। यथा-ग्रात्मा जब मिथ्यात्व का जयोपशम करता है तव प्रदेश से तो चेदता है मगर अनुभाग से चेदना नहीं होती। यही बात अन्य कमों के विषय में समभी जी सकती है। सर्प के विष से कोई मरता है, कोई नहीं मरता। विष जिसके विपाक में आ जाता है और उपाय कारगर नहीं होता तब मर जाता है और विष जिसके विपाक में नहीं आता-उपाय लग जाता है वह नहीं मरता। उपाय न लगने से रूप का विष् अवश्य हानि करता है। यही बात अनुमाग कर्म के लिए समभनी चाहिए। उपाय न करने से अनुभाग कर्म भी वेदना पड़ता है। हाँ, ऐसा उपाय किया जा सकता है कि वह वेदना न पड़े। इसका उपाय है भी अवश्य। जैसे मर्प का विष वाला प्रेम के साथ दवा लेता है उसी प्रकार प्रेसपूर्वक धर्म का सेवन करने से कमों की बहुत निर्जरा होती है। इस भाव रूप धर्म की वस्तु में आतमा का जितना बल लगाओंगे, वस्तु उतनी हो अधिक गुणकारक होगी।

भगवान ने कहा है—चारों गिनयों के प्राणी किये हुए कर्म को भोगते श्रवश्य हैं परन्तु कोई विषाक से भोगता है, कोई केवल प्रदेश से ही भोगता है।

प्रदेशकर्म और अनुभाग कर्म की वेदना जिस ग्रकार होती है उसे अर्हन्त भगवान जानते हैं, छुझस्थ नहीं जानते। शास्त्र में कहा है कि यह दोनों कर्म किस दो प्रकार से भोगे जाते हैं, यह वात भगवान ने जानी है। और उन्होंने जैसा जाना है वैसा ही दूसरों को बताया है—स्मरण किया है और देश, काल आदि के भेद से-विविध प्रकार से-विशेष रूप से भी जाना है।

यहाँ यह श्राशंका हो सकती है कि स्मृति, मितिज्ञान का भेद है श्रीर मितिज्ञान केवली में नहीं होता इसिलए स्मृति भी उनमें नहीं हो सकती। फिर यहाँ केवली का स्मरण करना क्यों कहा है? इसका समाधान यह है कि केवली में स्मृति का तो श्रभाव है—उन्हें किसी वस्तु का समरण नहीं करना पड़ता क्योंकि सब पदार्थ प्रत्यन्न में प्रतिविभ्वित होते रहते हैं। फिर भी यहाँ समरण करना जो कहा गया है उसका कारण यह है कि भगवान के ज्ञान के साथ स्मरण का श्रव्यभिचार के रूप में साहत्य है। इसिलिए 'सुयं' इस पद से भगवान में स्मृति का श्रस्तित्व नहीं समक्षना चाहिए।

भगवान श्रपने केवलज्ञान से सालात् देखते हैं कि यह कर्म हैं श्रीर यह जीव है। दोनों के स्वरूप श्रीर संबंध को भगवान

केवलज्ञान से स्पष्ट जानते हैं। भगवान ने केवलज्ञान से भूतकाल को भी देखा है, भविष्यकाल को भी देखा है श्रीर वर्त्तमान को भी देखते हैं।

प्रदेशकर्म और अनुभाग कर्म दो प्रकार से भोगे जाते हैं:आभ्युपगिमक वेदना से और औपक्रमिक वेदना से। भगवान
प्रत्यक्त देखते हैं कि जीव असुक कर्म को आभ्युपगिमक वेदना
से वेदेगा और अमुक को औपक्रमिक वेदना से।

श्राभ्युपगिमक वेदना स्वेच्छापूर्वक, झानपूर्वक कर्मफल का भोगना श्राभ्युपगिमक वेदना कहलाती है। किंद में श्राभ्यु-पगिमक का श्रर्थ प्रवज्या है। दीचा लेकर ब्रह्मवर्य पालना, भूमि पर सोना, केशलोंच करना, बाईस परीषद्ध सहना तथा विविध प्रकार का तप करना इत्यादि वेदना जो झान पूर्वक स्वीकार की जाती है वह श्राभ्युपगिमक वेदना है। केथली यह जानते हैं कि यह जीव दीचा लेकर श्रपने कर्मी का इस प्रकार से चय करेगा।

यहाँ यह श्राशंका की जा सकती है कि केवली भगवान सर्वह होने से तीनों कालों को सब बातें जानते हैं, फिर 'वेदेगा' इस प्रकार भविष्य के लिए ही क्यों निर्देश किया है ? इसका उत्तर यह है कि भविष्यवाणी करना, भविष्य की घटनाओं को जान लेगा महाज्ञानी का ही काम है। महाज्ञानी ही भविष्य कालीन वात श्रमान्त रूप से समस सकता है। भूत और

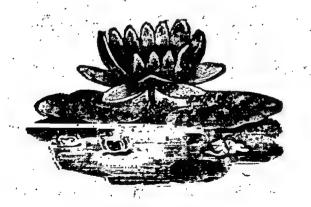
वर्तमान काल की बात तो चाहे कोई भी समभता है। जैसे पुष्टिस वाले किसी व्यक्ति की चैप्राएं एवं मुखाकृति देखकर ही उसे चोर समभ लेते हैं श्रीर वह वास्तव में चोर होता भी है। यद्यपि वह वर्तमान काल में चोरी नहीं कर रहा है किर भी अनुमान से भूतकाल की घटना जान ली जाती है । इस प्रकार भूतकाल की वात जानी जाती है और वर्त्तमान काल की बात तो दोखती ही है। मगर सर्वसाधारण लोग भविष्य की वात नहीं जान सकते। उसे जानना ज्ञानियों का ही काम है। जो जोग शास्त्रों के श्राधार से भविष्यकालीन चन्द्रत्रहुए आदि की घटनाओं को पहले ही जानते हैं, वह ज्ञानियों के वचनों के आधार से ही जानते हैं। उनका बहु इसन प्रत्यत्त नहीं है। महाकानी भविष्य की वात वर्त्तमान की भांति स्पष्ट जानते हैं और उनका ज्ञान प्रत्यन होता है। इस वात को स्पष्ट करने के लिए ही यह कहा गया है कि अमुक जीव, अमुक कर्म को, ग्राभ्युपगमिक वेदना से वेदेगा। यह वात केवनी भगवान जानते हैं।

दूसरे प्रकार को वेदना—श्रोपक्रमिकी है। श्रज्ञानपूर्वक होने वाली वेदना श्रोपक्रमिकी होती है। जो कर्म श्रपना श्रवाया कोल पूर्ण होने पर स्वयं ही उदय में श्राते हैं श्रयवा जिनकी उदीरणा की जाती है उनका फल भोगना श्रोपक्रमिकी वेदना कहलाती है। श्रहन्त भगवान जानते हैं कि इस प्रकार जिस रूप से कर्म वाँधे हैं, उसी रूप से जीव उन्हें भोगेगा। 'श्रहा करमं' का श्रर्थ है—यथाकमें श्रर्थात् जिस रूप में कर्म वाँधा है उसी रूप से तथा 'श्रहानिगरणं' का श्रर्थ है— विपरिणाम के कारणभूत नियत देश, काल श्रादि करणों की मर्यादा का उल्लंघन न करके—श्रर्थात् देश-काल श्रादि की मर्यादा के श्रनुसार जो कर्म जिस रूप में भगवान ने देखा होगा, वह उसी रूप में परिणत होगा।

कार्य होने के दो प्रकार हैं। कोई कार्य क्रम से होता है, कोई क्रमविपरीत भी होता है। उदाहरण के लिए भोजन को लीजिए। त्रापने दो तीन बार में दो तीन बीजें खाई। यह खाने का क्रम हुआ। अब देखना यह है कि आपने जो वस्तु. पहले खाई है वह पहले पचती है और जो वाद में खाई है वह बाद में पचती है अथवा पहले खाई हुई वाद में और वाद में खाई हुई पहले पचती है। खाई हुई वस्तुत्रों का पाचन क्रम से होता है या कम को उलंघन करके होता है? यह देखा जाता है कि पहले किया हुआ भोजन वाद में और वाद में किया हुआ हुआ पहले भी पन जाता है। यथा-शाक का भोजन बाद में किया और हलुवा पहले खाया। फिर भी हलुवा गरिष्ट होने के कारण देर से पचता है श्रीर शाक हल्का होने से पहले ही पच जाता है। कभी-कभी आगे-पीछे किया हुआ भोजन कम से आगे-पीछे ही। पचता है। इसी प्रकार का भेद 'श्रहाकम्मं' श्रौर 'श्रहानिगरणं' में वतलाया गया है। मगर श्राप श्राहार करते हैं, किर भी उसके हज़म होने का क्रम श्रापको मालूम नहीं रहता, तो श्रहाकम्मं श्रीर श्रहानिगरणं का भेद—श्राप कैसे समभ सकते हैं ? यह तो श्ररिहंत भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही परिणत होगा।

भगवान फर्माते हैं—गौतम! चार्र योनियों के जीव जो कर्म भोगते हैं, वे बिना भोगे नहीं छूटते। इसका विशेष तत्व भगवंतों ने देखा है।

इस कथन से श्रगर कोई होनहार वाद (नियतिवाद) को सिद्ध करना चाहे तो तुम उसके चक्कर मत फंसना। यह सही है कि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में जो देखा है वह होगा ही लेकिन ज्ञानियों ने तुम्हारा पुरुषार्थ करना भी देखा है। इस लिए हे भव्य! तू पुरुषार्थ मत छोड़। भगवान ने पुरुषार्थ को भी कारण बतलाया है।

पुद्गल

मूलपाठ—

प्रश्न-एस गां भंते ! पोग्गले अतीतं, अगांतं, सासयं समयं भुकीत वत्तव्वं सिया ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! एस गां पोग्गले अतीतं अगांतं, सासयं समयं भुवीति वत्तव्वं सिया ।

प्रश्न-एस गां भंते ! पोगगले पडुप्पग्गां, सासयं समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्वं।

प्रश्न-एस गां भंते ! पोग्गले अगागयं अगांतं सासयं समयं भविस्सतीति वत्तव्वं सिया ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेयध्वं। एवं खंधेरा वि तिरिरा आलावगा।। एवं जीवेरा वि तिरिरा आलावगा भारिएअव्या।

संस्कृत- छाया

प्रश्न एष भगवन् ! पुद्गलोऽतीतम्, त्र्यनन्तम्, शाश्वतं समयम् 'त्र्यभूत्' इति वक्तव्यस्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! एष पुद्गलोऽतीतम्, अनन्तम् सार्वतं समयं 'अभूत्' इति वक्तव्यं स्यात् ।

प्रशन—एष भगवन् ! पुद्गतः प्रत्युत्पन्नम्, शाश्वतं समयं भवति । इति वयतव्यं स्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम् ! तच्चैव उचारियतव्यम्।

प्रश्न—एष भगवन् ! पुदंगंत्नोऽनागतम्, अनन्तम् , शाश्वतं समयं 'भविष्यति' इति वक्तव्यं स्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! तच्चैव है उच्चारियतव्यम् । एवं स्कन्धेनापि त्रयः त्रालापकाः, एवं जीवेनापि त्रयः त्रालापकाः भिणतव्याः ।

शब्दार्थ-

प्रश्न-भगवन् ! वह पुद्गल परिमाण रहित श्रोर सदा रहने वाले श्रतीत काल में था, यह कहा जा सकता है ?

उत्तर-गौतम! यह पुद्गल परिमाण रहित श्रीर सदा रहने वाले श्रवीतकाल में था, ऐसा कहा जा सकता है।

प्रश्न-भगवन ! यह पुद्गत वर्त्तमान, शाश्वत-सदा रहने वाले काल में है; ऐसा कहा जा सकता है ?

उत्तर—गौतम! हाँ, ऐसा कहा जा सकता है (पहले उत्तर के समान ही उचारण करना चाहिए।)

प्रश्न—भगवन् ! यह पुद्गल अनंत और शाश्वत भविष्य काल में रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है ?

उत्तर—गौतम! हाँ, ऐसा कहा जा सकता है (पहले की तरह ही उचारण करना चाहिए।) इसी प्रकार स्कंध के साथ भी तीन आलापक कहने चाहिए और जीन के साथ भी तीन आलापक कहने चाहिए।

ज्याख्यान

इससे पहले के सूत्र में कर्म का विचार किया गया है। कर्म पुद्गल रूप हैं। कार्माण वर्गणा के पुद्गल श्रात्मा के साथ चिपक कर कर्म कहलाने लगते हैं। वे कर्म पुद्गल परमाणु रूप कहलाते हैं। इसीलिए गौतम स्वामी श्रव परमाणु के विषय में प्रश्न करते हैं।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन ! क्या यह कहा जा सकता है कि बीते हुए अनन्त और शाश्वतकाल में यह पुद्गल थे ?

इस प्रश्न में 'एस' यह सर्वनाम पुद्गल के लिए आया है। 'एस' यह 'पतत्' शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप है। 'एतत्' शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब वस्तु अत्यन्त समीप में हो। भगवान का ज्ञान तीन लोक में ब्याप्त है इस हिए से उनके ज्ञान को अपेका समस्त पुद्गल समीप ही हैं। कोई उनके ज्ञान से दूर नहीं है। यह प्रकट करने के लिए 'एस' सर्वनाम का प्रयोग किया गया है।

यहाँ श्रतीतकाल को अनन्त श्रोर शाश्वत कहा है। श्रतीत काल सदा से है, उसकी श्रादि नहीं है इस कारण वह परि-माण रहित है। परिमाण रहित दोने के कारण श्रनन्त है श्रीर श्रतीतकाल सदा ही रहता है। कभी ऐसा श्रवसर नहीं श्रा सकता कि लोक में श्रतीतकाल न हो। इस कारण श्रतीत काल को शाश्वत कहा है। यहाँ पुद्गल का अर्थ परिमाण मात्र लिया गया है। इस कारण यह शंका उठाई जा सकती है कि स्कंघ, देश, प्रदेश और परमाण यह चार प्रकार के पुद्गल होते हैं; फिर यहाँ सिर्फ परमाण के विषय में ही प्रश्न क्यों किया गया है? इसका उत्तर यह है कि स्कंघ के विषय में अलग प्रश्न किया गया है और स्कंघ के अलग हो जाने पर केवल परमाण ही रहते हैं। अतएव यहाँ परमाण के विषय में ही प्रश्न किया गया है।

श्री गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर भगवान फर्माते हैं-हाँ, गौतम! पेसा कहा जा सकता है कि परमाणु श्रनन्त एवं शाश्वत श्रतीत काल में थे।

इसके अनन्तर गौतम स्वामी फिर पूछते हैं—अगवन ! क्या यह कहा जा सकता है कि आप जिन पुद्गल परमा-गुओं के ज्ञान में देख रहे हैं, वे वर्त्तमान शाश्वतकाल में भी हैं ?

यहाँ वर्तमान काल को भी शाश्वत कहा है। इसका अर्थ । यह नहीं स्मम्भना चाहिए कि एक समय में जो वर्त्तमान काल है वही सदा वर्त्तमान काल वना रहता है। वर्त्तमान काल प्रतिच्च भूतकाल के रूप में परिचात हो रहा है और मिवण्यकाल प्रतिच्च वर्त्तमान वनता जा रहा है। किर भी सामान्य रूप से वर्त्तमानकाल सदा ही रहता है। ऐसा कोई अवसर नहीं आता जव भूत और मिवण्य दो ही काल हो और वर्त्तमानकाल न [\$33]

पुद्गत

हो। एक समय रूप वर्त्तमानकाल विद्यमान रहता है। श्रतः इसी दृष्टि से उसे शार्वत कहा है।

भगवान ने उत्तर दिया—हाँ, गौतम! यह कहा जा सकतो है कि पुद्गल-परमाणु वर्त्तमानकाल में भी है।

तत्पश्चात् गौतम स्वामी ने पूछा—प्रभो ! क्या यह भी कह जा सकता है कि पुद्गल-परमाणु श्रनन्त श्रीर शाश्वत भविष्य काल में भी रहेंगे ?

भगवान् ने उत्तर में फ़र्माया—हाँ गौतम ! यह भी कहाः जा सकता है।

यहाँ यह तर्क उठाया जा सकता है कि परमाणु-युद्गल तीनों कालों में रहेंगे यह एक साधारण-सो वात है। किर गौतम स्वमी जैसे ज्ञानी ने प्रश्न किस उद्देश्य से किये? इस तर्क का समाधान यह है कि युद्गल-परमाणु का प्रकालिक श्रास्तित्व एक साधारण वात नहीं है। इस संबंध में विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने कई प्रकार की श्रासत् करपनाएँ कर रक्खों हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(१) माध्यामिक सम्प्रदाय (वौद्ध) जगत् को श्रन्य रूप में स्वीकार करता है। उसके श्रक्षिणय से कोई भी पदार्थ-जड़ या चेतन-नहीं है। इस प्रकार वह पुद्गल-परमाणु का श्रस्तित्व ही नहीं मानता।

- (२) 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति' श्रथत् जगत् में एक मात्र ब्रह्म ही सत् है। ब्रह्म से भिन्न कोई भी पुद्गल श्रादि पदार्थ नहीं है। ऐसी श्रद्ध तवादी वेदान्ती को मान्यता है। इस मत में भी पुद्गल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
- (३) वौद्धों का एक ज्ञानाद्वे तवादी सम्प्रदाय भी सिक ज्ञान को स्वीकार करता है। ज्ञान के सिवाय और कोई पुद्गल श्रादि पदार्थ वह नहीं मानता।
- (४) जो वौद्ध वाह्य पुद्गल शादि पदार्थों को मानते हैं, वे भी उन्हें चिण्क मानते हैं। तीनों कालों में विद्यमान रहने चाला नहीं मानते।
- (४) किसी-किसी दर्शन वाले सिर्फ परमाणु का ही श्रक्तित्व मानते हैं, स्कंच को वे नहीं मानते ।

सारांश यह है कि इस विषय में इतनी विविध मान्यताएँ हैं कि इस संबंध में स्पष्ट विवेचन किये विना भ्रम दूर नहीं हो सकता। गौतम स्वामी ने सर्व साधारण का भ्रम निवारण करने के लिए ही यह प्रश्न किया। भगवान ने जो उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु श्रीर स्कंध दोनों का ही श्रस्तित्व है श्रीर वह श्रस्तित्व वौद्धमत के श्रनुसार ज्ञणस्थायी नहीं किन्तु त्रिकालस्थायी है। पुद्गल द्रव्य है श्रीर दृष्य त्रिकालस्थायी है। पुद्गल द्रव्य है श्रीर दृष्य त्रिकालस्थायी है न कभी उसकी उत्पत्ति होती है, न विनाश होता है। कहा भी है—

नासतो विचते भावो नाभावो जायते सतः ।

श्रयात्--श्रसत् कभी सत् नहीं वनता श्रौर सत् कभी श्रसत् नहीं हो सकता।

इस प्रकार परमाणु के विषय में तीन काल संबंधी जो तीन प्रश्न किये गये हैं, इसी प्रकार तीन प्रश्न स्कंध के विषय में भी सफक्तना चाहिए। परमाणु की तरह स्कंध भी तीनों कालों में रहता है। स्कंध तीनों कालों में रहता है, इस कथन का यह श्रमिप्राय नहीं है कि प्रत्येक स्कंध तीनों कालों में सदा रहता है। विषक इसका श्राश्य यह है कि ऐसा कोई भी समय नहीं श्राता जब स्कंध न हो श्रीर समस्त जगत् परमाणुमय हो जाय।

यहाँ एक वात और विचारणीय है। यहाँ पुद्गल का प्रक-रण था और पुद्गल में अणु तथा स्कंध दोनों का समावेश हो जाता था किर अलग-अलग दोनों का प्रशन, किया गया है?

इसका उत्तर यह है कि परमाणु और स्कंध दोनों का अस्तित्व सिद्ध करने के अभियाय से अलग प्रश्न किया है। नैयायिक कहते हैं कि यह सृष्टि पश्ले परमाणु रूप थी। वह परमाणु मिलकर पहाड़ आदि वन गये हैं। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं कि परमाणु में चार स्पर्श है— मृदुल, कठोरता, हलका-पन और भारीपन। यह चार स्पर्श परमाणु में नहीं होते। जो तेल रेत के एक कणु में नहीं है वह रेत के लाखों कणों में भी

नहीं निकल सकता। जो लोग परमाणुत्रों से संसार मानते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि परमाणु चौस्पर्शी है श्रीर संसार आठ स्पर्शी है। श्राठ श्राठस्पर्शीपन कहाँ से श्राग्या?

शास्त्र कहते हैं -- जैसे परमाणु अनादि हैं उसी प्रकार स्कंध भी अनादि हैं। परमाणुओं से स्कंध और स्कंध से परमाणु बनता अवश्य है लेकिन परमाणु और स्कंध दोनों ही अनादि काल से चले आये हैं। अगर स्कंध रहित परमाणुओं से जगत् की उत्पत्ति मानी जायगी तो जगत् की आदि माननी पड़ेगी। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि परमाणु से परमाणु मिलने पर सूदम स्कंध ही बनता है, बादर स्कंध नहीं बनता। अतएव स्कंध अनादि है और यही प्रकट करने के लिए गौतम स्वामी ने इसके विषय में अलग प्रश्न किया है।

गौतम खामी के रकंघ विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया—गौतंम! परमाखु के विषय में जो कहा गया है, वही रकंघ के विषय में समस्तो अर्थात् रकंघ भी त्रिक ता में विद्यमान रहता है।

जम्बू द्वीप प्रज्ञित में प्रश्न किया गया है कि सुभेर पर्वत शारवत है या अशाश्वत ? इसके उत्तर में कहा गवा है कि सुमेर शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। द्रव्यास्तिकनय की अपेता नित्य होने से शाश्वत है और पर्यायास्तिक नय से श्रानित्य होने के कारण श्रशास्त्रत है। यही वात स्वर्ग, नरक श्रादि प्रत्येक पदार्थ के विषय में समभनी चाहिए।

जो लोग स्कंघ को नहीं मानते, उन्हें परमाणु भी नहीं मानना होगा और श्रद्ध तवादी की तरह सब को ब्रह्म रूप ही मानना होगा। लेकिन श्रद्ध तवादी जब ब्रह्म को नित्य मानते हैं तो स्कंघ श्रीर परमाणु श्रादि पदार्थों को नित्य क्यों नहीं मानते १ श्रगर वह इन पदार्थों को भी नित्य मानलें तो श्रद्ध त चाद की जड़ ही उखड़ जाती है।

यद कहा जा सकता है कि सृष्टि को ब्रह्म की वनाई हुई मान लें तो क्या हानि है ? लेकिन हम यह पूछते हैं कि सृष्टि पूर्ण है या श्रपूर्ण ? सृष्टि को पूर्ण कहना उचित नहीं है क्योंकि उसकी अपूर्णता पद-पद पर प्रतीत होती है। साधारणतया सव को दो आँखें होती हैं मगर किसी-किसी को एक ही आँख होती है और कोई-कोई जन्मांध होता है। यह अपूर्णता नहीं तो क्या है ? सृष्टि अगर ब्रह्म की बनाई हुई है तो तरह तरह की श्रनियमितता क्यों देखी जाती है ? श्रगर यह कहा जाय कि जिस जीव ने जैसे कर्म किये हैं उसे वैसा ही फल देने के लिए सृष्टि में विचित्रता पाई जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म ने कर्म के नियम से सब कुछ बनाया है। उसने विना किसी नियम के, अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं वनाया ? अगर ऐसा है तो ईश्वर की स्वतंत्रता में कायम नहीं रह सकती। र्दश्वर, जीवों के कर्म के श्रधीन हो जायगा।

इसके अतिरिक्त एक वान और भी विचारणीय है। वह यह है कि जीव ने कर्म अनादि से किये हैं या आदि से ? अगर अनादि से कहा जाय तो ठीक नहीं, क्यों कि सृष्टि तो आदि काल से हैं और कर्म सृष्टि से पहले-अनादि कालीन कैसे हो सकते हैं ? अगर कर्म आदि हैं तो पहले-पदल जीवों के साथ वह कैसे लगे ? अगर ईश्वर ने जबर्दस्ती लगा दिये तो ईश्वर को अत्याचारी मानना पड़ेगा।

इस प्रकार विचार करने पर कर्नु त्यवाद में अनेक वाधाएँ उपस्थित होती हैं। अतपव ईश्वर की सृष्टि का रचने वाला नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर, जीव, आकाश और कुछ जड़ पदार्थ नित्य हैं। उनका यह भी कहना है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं परन्तु भोगने में प्रतंत्र है। कर्म तो जीव स्वेच्छा से कर लेता है मगर कल देना ईश्वर के अधीन है। वही सब के कर्मों की सज़ा देता है। इस पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ईश्वर सज़ा देने के बदले सज़ा के योग्य कार्मों को रोकता क्यों नहीं है ? वह खज़ा देने में जिस शिक्त का उपयोग करता है उसका उन कार्मों को रोकने में वयों नहीं करता ? अगर ईश्वर को यह ज्ञान नहीं है कि कौन जीव क्या कर्म करने वाला है तो वह सर्वज्ञ कैसा ?' और फिर सज़ा देने के लिए सब के किये हुए कार्मों का हिसाव कैसे रखता है ? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर जानता सव [६३६] पुद्गल

कुछ है मगर कर्म करते समय जीवों को रोक नहीं सकता तो फिर ईश्वर आपके कथनानुसार सर्व शिक्तसम्पन्न कैसे हो सकेगा ? अगर वह स्व कुछ जानता है, रोकने की शिक्त होने पर भी रोकता नहीं है और पाएकर्म करने देता है तो फिर उसे द्यालु कोन कहसकता है ? अतएव ईश्वर को जगत्कर्ता मानना ठीक नहीं है।

परमाणु श्रीर स्बंध के पश्चात् गौतम स्वामी ने जीव के विषय में प्रश्न किया है। वे पूछते हैं—भगवान! जीव श्रनन्त श्रीर श्राश्वत भृत, भविष्य तथा वर्त्तमान में था, रहेगा श्रीर है, यह कहा जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फ़र्माया—हाँ गौतम! यह कहा जा सकता है।

परमागु, स्कंध छोर जीव संबंधी प्रश्न में सारे संसार का पाया रोप दिया गया है। जैन शास्त्र के अनुसार मूल दो ही वस्तुएँ हैं— वह छोर चेतन। यह दोनों ही अनादि हैं। इस पर यह प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि अगर दोनों अनादि हैं तो एक को अविनाशी और दूसरे (पुद्रल) को नाश्चान क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि पुद्गल भी वास्तव में नाश्चान नहीं है। फिर भी पुद्गल को नाश्चान कहने का कारण दूसरा ही है। जीव असंख्यात प्रदेशी है और तीनों कालों में सदा असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। उसमें न एक भी प्रदेश की कमी होती है, न वृद्धि ही। पुद्गल ऐसा नहीं है।

वह अनन्त प्रदेशी से घट कर कभी असंख्यात प्रदेशो बन जाता है। मिलना और विछुद्धना पुद्गल का धर्म है। अतएव पुद्गल को नाशवान् कहते हैं। यही कारण है कि एक को अविनाशी और दूसरे को विनश्वर कहा जाता है।

मु क्त

मुलपाठ--

प्रशन—इउमत्थे गां भंते ! मगुरसे अतीतं, अगांतं, सासयं समयं केवलगां संजमेगां, केवलगां, सवरेगां, केवलेगां बंभचेरवासेगां, केवलगहिं पवयगा-माईहि सिडिंभासु, बुडिंभासु, जाव-सव्बद्धकांगां अंतं करिसु ?

उत्तर-गोयमा ! गो इग्रहे सम्हे ।

प्रश्न—से केगाहुगां भंते ! एवं वुचइ-तं चेव जाव-त्रांतं करिसु ?

उत्तर—गोयमा! जे केइ श्रंतकरा, श्रंतिम सरीरिश्रा वा सव्वदुक्खागां श्रंत करेंसुवा, करेंतिवा, करिम्संतिवा सब्बे ते उप्पएणणणाण्दंसण्धरा, श्ररहा, जिणा, केवली. भिवत्ता, तश्रो पच्छा सिङ्मंति, बुङ्मंति, धुच्चंति, परिणिव्वापंति, सन्बदुक्खाणं श्रंतं करेंसुवा, करेंतिवा, करिस्संति वा, से तेण्डेणं गोयमा! जाव-सन्बदुक्खाणं श्रंतं करेंसु, पडुप्पएणे वि एवं चेव, नवरं 'सिङ्मंति' भाणियव्वं, श्रणागये वि एवं चेव, नवरं 'सिङ्मंसि' भाणियव्वं। जहा अउमत्थो तहा श्राहोहिश्रो वि, तहा परमा-हाहिश्रो वि, तिरिण तिरिण श्रालावगा भाणिश्रव्वा।

प्रशन—केवली गां मंते ! मगासे अतीतं, अगांतं, साक्षयं समयं जाव अतं करें सु ?

उत्तर—हंता, सिडिमांस, जाव-त्रांतं करेंसु, एते तिन्नि त्रलावगा भाणियव्या छउमत्थरम जहा, नवरं-सिडिंभास, सिडभांति, सिडिभारसंति।

पश्न-से गा्गां भंते ! अतीतं, अगांतं सामयं समयं, पड्टपगगां वा सामयं समयं, अगागयं अगांतं

[६४३]

मुक्तिः

वा सामयं समयं जे केइ श्रंतकरा वा, श्रंतिम-सरी-

रिश्रा वा, सव्वदुक्खागां श्रंतं करें सुवा, करें तिवा, करिस्तिति वा, सब्वे ते उप्परागागागा-दंमगाधरा, श्ररहा. जिगा, केवली, भवित्ता इश्रो पच्छा सिउमांति, जाव-श्रंतं करेस्संति वा ?

उत्तर-हंता, गोयमा! अतीतं अगांतं सामयं समयं जाव अन्तं करिस्मिति वा।

प्रश्न—से गार्गां भंते! उप्परागागागादंसगाधरे, अरहा, जिगो, केवली 'श्रलमत्थु' त्ति वत्तव्वं सिया ?

उत्तर — हंता, गोयमा ! उप्पाशाशाग-दंमगा-धरे, श्ररहा, जिशो, केवली 'श्रलमत्थु' ति वत्तव्वं सिया।

सेवं भंते ! सेवं भंते । ति । संस्कृत—छाया

प्रश्न छुद्मस्थो भगवन् ! मनुष्य:, अतीतम्, ज्ञन-न्तम्, शाश्वतं समयं केवलेन संयमेन, केवलेन संवरेण, केवलेन ज्ञह्मचर्यवासेन, केवलाभिः प्रवचनमातृभिरसैत्सीत्, त्रावुद्ध, यावत्-सर्वदुःखानायन्तमकाषीत् ?

उत्तर-गीतम ! नायमर्थ: समर्थ ।

प्रश्न—तत् केनाथेन भगवन् ! एवमुच्यते-तच्चैव यावदन्तभ--कार्षीत् ?

> उत्तर—गौतम ! ये केंऽप्यन्तकरा:, य्यन्तिमशरीरा वा खानामन्तम्कार्षुवा, कुर्वन्तिवा, करिष्यन्तिवा सर्वे ते

सर्वदु:स्वानामन्तम्कार्षुवा, कुर्वन्तिवा, करिष्यन्तिवा सर्वे ते जरमञ्ज्ञानदर्शनधरा:, छही:, जिना:, केविलनो भूत्वा, ततः पश्चात् सिद्धयन्ति, वृध्यन्ते, मुच्यन्ते, पिरिनिर्वान्ति, सर्वदु:स्वानामन्तम कार्षुवी, कुर्वन्ति वा, करिष्यन्ति वा; तत् तेनार्थेन गौतम! यावत्-सर्वदु:स्वानामन्तम् ग्र्यक्षिषु:, प्रत्युत्पन्नेऽपि एवं चैव, नवरं सिद्धयन्ति, भिगितव्यम्, ग्रानागतेऽपि एवं चैव नवरं 'तेत्स्यान्ति' भिगितव्यम्। यथा छ्रदमस्थातथा ग्राधोऽविधकोऽपि, तथा परमाऽघोविधकोऽपि; तथः त्रयः त्र्यालापका भिगितव्याः।

यश्न — केवली मगवन् ! मनुष्यः अतीतमनन्तम्, शाश्वतं समयं यावत् अन्तमकापीत् ? डत्तर—हन्त, श्रसैत्सीत्, यावदन्तमकार्षीत्, एते त्रय: श्रालापका भिणतन्या: छद्मस्थस्य यथा, नवरम्—श्रसैत्सु:,. सिद्धययन्ति, सेत्स्यन्ति ।

प्रम—तत् नूनं भगवन् ! ग्रातित्म्, ग्रानित्म्, शाश्वतं समयम्, प्रत्युत्पन्नं वा शाश्वतं समयम् ग्रन्तगतमनन्तं वा शाश्वतं समयम् ये केऽिप ग्रन्तकरा वा, ग्रान्तिमशारीरा वा, सर्वदु:खाना-मन्तमकार्षुवी, कुर्वन्ति वा, कारित्यन्ति वा, सर्वे ते उत्पन्नज्ञान-दर्शनं धरा:, ग्रही, जिना:, केविलिनो भूत्वा इत: पश्चात् सिद्धयन्ति, यावत्-ग्रन्तं करिष्यन्ति वा ?

उत्तर — हन्त, गौतम ! अतीतम् अनन्तं, शाश्वतं समयं यावत्-अन्तं करिष्यन्ति वा ?

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! उत्पन्नज्ञान-दर्शनधरः, ग्राहः, जिनः केवली 'श्रालमस्तु' इति वक्तव्यं स्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! उत्पन्नज्ञान-दर्शनधर:, ग्रह:, जिन: केवली 'ग्रलमस्तु' इति वक्तव्यं स्यात् ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् !

शब्द(र्थ—

प्रश्न—भगवन्! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में छबस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल मंबर से, केवल अबचर्यवास से और केवल पवचन माता से सिद्ध हुआ है ? और यावत् समस्त दुःखों का नाश करने वाला हुआ है ?

उत्तर—गौतम ! यह अर्थ सपर्थ नहीं है।

प्रश्न-भगवन् ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि-पहले के समान कहना चाहिए। पूर्वोक्त छबस्थ भनुष्य यावत् अंतकर नहीं हुआ ?

उत्तर—गीतम! जो कोई अंत करने वाला आर चरम शरीरी हुआ और जिसने दुःखों का नाश किया है, जो करता है अथवा करेगा, वह सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शन-धारी, अरिहंत, जिन और केवली होकर, फिर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने समस्त दुःखों का नाश किया है, वही करते हैं और वही करेंगे। इस कारण गीतम! इस हेत से ऐसा कहा है कि यावन— [६४४]

समस्त दु:खों का अन्त किया। वर्तमान काल में भी इसी प्रकार जानना। विशेष यह है कि 'सिद्ध होते हैं' ऐसा वोलना। तथा भविष्यकाल में भी इसी प्रकार जानना। विशेष यह कि 'सिद्ध होंगे' ऐसा वोलना। जैसा छन्नस्थ (के विषय में) कहा, वैसा ही आधोवधिक और परमाधोवधिक के विषय में समस्तना चाहिए और उसके तीन आलापक कहने चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में केवली मनुष्य ने यावत् समस्त दुःखों का अन्त किया ?

उत्तर—हाँ, गौतम! वह सिद्ध हुआ, उसने सब दु:खों का अन्त किया। यहाँ भी छबस्थ के समान तोन आलापक कहना। विशेष यह है कि मिद्ध हुआ, सिद्ध होता है और सिद्ध होगा, इस प्रकार के तीन आलापक कहने चाहिए।

प्रश्न — भगवन् बीते हुए श्रनन्त शाश्वत काल में, वर्तमान शाश्वत काल में और श्रनन्त शाश्वत भविष्यकाल में जिन श्रंतकरों ने, चरमश्रीर वालों ने सब दु:खों का नाश किया, करते हैं और करेंगे, वह सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी अहिंत, जिन और केवली होकर फिर सिद्ध होते हैं। यावत्–सब दु:खों का नाश करेंगे ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में यावत् सब दुखों का अन्त करेंगे।

प्रश्न-भगवन्! वह उत्पन्नज्ञान-दर्शनभर, श्रावहंत, जिन श्रीर केवली 'श्रलभस्तु' शर्थात् पूर्ण हैं, ऐसा कहना चाहिए ?

उत्तर-गोतम! हाँ, वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अरिहंत, जिन और केवली पूर्ण हैं, ऐसा कहना चाहिए।

मगवन् ! ऐसा ही है ! मगवन् ! यह ऐसा ही है ।

व्या ख्यान

पहले प्रश्नोत्तर में परमां शु आदि जड़ पदार्थ का तथा जीव का श्रस्तित्व प्रकट किया गया था। यहाँ यह बतलाते हैं कि जीव श्रगर श्रनादि है तो वह भव वंधन से कभी छूटता है या नहीं ? यह जानने के लिए हो गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं। कई छोगों की धारणा है कि जो वस्तु श्रनादि से है, [६४६]

उसका कभी श्रभाव नहीं होता। भववंधन भी श्रनादि है श्रत-एव उसका कभी श्रभाव नहीं हो सकता। भववंधन का श्रभाव न होने से मोस्त होना संभव नहीं है। हाँ, मोस्त को थोड़े समय के लिए विश्रामस्थान भले ही मान लिया जाय। इस वात को स्पष्ट करने के लिए गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं।

श्रगर यह मान लिया जाय कि श्रनादि संबंध कभी टूटता ही नहीं हैं तो श्रज्ञान श्रनादि काल से है या श्रादिकाल से ? श्रगर श्रनादि काल से है तो ज्ञान कभी होना ही नहीं चाहिए। श्रनादि श्रज्ञान का श्रात्मा के साथ जो संबंध है वह टूट कर ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन श्रज्ञान का नाश होता श्रीर ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार मोज्ञ भी प्राप्त हो सकता है। श्रनादि कालीन प्राग्नभाव का नाश होता है, यह प्रायः सर्व सम्मत है।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्! बीते हुए अनन्त शास्वत काल में छ्वास्य मनुष्य केवल संयम से, केवल संवर से, केवल ब्रह्मचर्य से, केवल प्रवचनमाता से अर्थात् पाँच समितियों श्रीर तीन गुरियों के पालन से सिद्ध, बुद्ध यावत् सब दुखों का नाग करने वाला हुआ है ?

छुझस्त शुन्द का अर्थ है—हँका हुआ। अर्थात् जिनका ज्ञान किसी आवरण से आच्छादित होरहा है—द्व रहा है— वह छुझस्त कहलाता है। श्रविद्यान वाले मनुष्य का झान भी श्रावरण से हैं का होता है, तथापि यहां उसका श्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे श्रव-धिज्ञान नहीं है, उसे ही यहां छुझस्त समभाना चाहिए, वयों कि श्रागे श्रवधिज्ञानी के लिए श्रव्यग श्रश्त किया गया है। श्रगर यहां श्रवधिज्ञानी भी छुझस्त पद से ले लिया जाय तो वह प्रश्न निर्धिक हो जायगा। जिन्हें केवल्यान नहीं है, ऐसे सभी जीव इझस्त पद में श्रन्यत्र समभे जाते हैं परन्तु यहाँ श्रवधिज्ञान से भी रहित जीवों को छुझस्त समभाना चाहिए।

भाषाशास्त्र के अनुसार जो अर्थ एक स्त्र में गर्भित होजाता है, उस अर्थ को प्रकट करने वाला दूसरा स्त्र निर्ध्क होजाता है। जब दूसरा स्त्र मौजूर हो तो उसके लिए जगह रखनी चाहिए। करूपना कीजिए-किसी आदमी ने दो मनुष्यों को आमत्रंण देकर बुलाया। उनमें से एक पहले आगया। वह आसन पर बैठ गया। दूसरा आदमो वाद में आया तो पहले आने वाले को चाहिए कि आसन पर जगह करके इसे भी बैठने दे। अन्यथा इस दूसरे आदमी का आना निर्धक हो जायगा। इसी प्रकार जब अवधिज्ञानी का वर्णन अलग है और खुझस्त के वर्णन में भी अवधिज्ञानी का वर्णन कर दिया जायगा तो अवधिज्ञानी वाला सूत्र निर्धक हो जायगा। अत- एव खुझस्त के वर्णन में अधिज्ञानी का वर्णन नहीं करना चाहिए किन्तु अवधिज्ञानी का वर्णन ज्ञविज्ञानी वाले सूत्र

के लिए सुरिक्त रखना चाहिए। श्रविधिक्षानी वाला सूत्र निरर्थक न हो इसीलिए टीकाकार ने कहा कि—यहाँ छुद्रास्त का श्रर्थ श्रविधक्षानी को छोड़ कर है।

यहाँ केवल का अर्थ है— सिर्फ, श्रकेला, दूसरे की सहा-तया के विना ही । यद्यपि 'केवल' शब्द के श्रनेक श्रर्थ होते हैं। जैसे—

केवलमेगं सुद्धं वा सगलमसाहरणं ऋणंतं च ।

अर्थात—अकेला, शुद्ध, सम्पूर्ण, असाधारण श्रीर अनन्त इन अर्थों में केवल शब्द का प्रयोग होता है।

पृथ्वीकाय, अपकाय, श्रादि पट्काय के जीवों की सम्यक् प्रकार से यतना करना संयम कहलाता है। यह व्याख्या इतनी च्यापक है कि संयम के अन्तर्गत सभी वातें इसमें श्राजाती हैं।

यहां केवल संयम कहा है। इसका अर्थ है—दूनरे की सहायता की अपेका न रखने वाला संयम, अथवा अद्यस्यम अथवा परिपूर्ण संयम अथवा असाधारण संयम। श्रीगीतम-स्वामी पूछते हैं कि इस प्रकार का संयम पालने वाला छक्तस्य मनुष्य अतीत काल में सिद्ध हुआ है।

संयम के वाद 'केवल संवर' के विषय में प्रश्न किया है। इन्द्रियों और कपाओं को रोकना संवर कहलाता है। केवल शब्द का अर्थ वही है जो पहले बतलाया जा चुका है। केवल संयम के साथ दी गौतम स्वामी पूछते हैं — केवल संवर करने वाला छद्मस्त भूत काल में सिद्ध हुआ है।

केवल ब्रह्मचर्यवास श्रीर केवल प्रवचन माता श्रर्थात् पाँच समितियां श्रीर तीन गुष्तियाँ—इन दो पदों का श्रर्थ स्पष्ट ही है।

उपशान्त मोहनीय नामक ग्यारहवें गुण स्थान में सम्पूर्ण कषाय का विजय और सम्पूर्ण इन्द्रियों का निरोध होकर यथाख्यात चरित्र होता है। इस श्रवस्था में विशुद्ध संयम श्राद् विद्यमान हैं और विशुद्ध संयम ही मुक्ति का साधन है। यह विशुद्ध संयम उपशान्त मोह वाले में मौजूद है और वह छुझस्त है, तो क्या वह उसी भव में मोज प्राप्त कर लेता है? इसी प्रकार वारहवें चीणमोहनीय गुणस्थान में विशुद्ध संयम श्रादि हैं लेकिन उस गुणस्थान वाला मनुष्य छुझस्त है तो क्या वह उसी गुणस्थान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है?

वस्तव में यह प्रश्नोत्तर ज्ञान श्रीर क्रिया—दोनों को मोद्य का साधन प्रकट करने के लिए है। दोनों में से एक के श्रभाव में मुक्ति नहीं मिलती। मगर कई लोग श्रकेली क्रिया से मोद्य मानते हैं श्रीर कई श्रकेले ज्ञान से। दोनों एकान्तवादी परस्पर विवाद में पड़कर श्रपना-श्रपना समर्थन करते हैं। ज्ञानवादी कहता है—श्रगर श्रकेली क्रिया से मोज्ञ हो तो ग्यारहवें श्रीर वारहवें गुणस्थान में पूर्ण क्रिया—यथाख्यात चरित्र है, फिर भी मोल क्यों नहीं मिलती ? इसी प्रकार एकान्त किया से मोल मानने वाला कहता है—श्रगर ज्ञान से ही मोल मिलता है तो तेरहवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान में जाने की क्या श्रावश्यकता है ? तेरहवें गुणस्थान में ही पूर्ण 'ज्ञान होजाता है, इस लिए वहीं मोल होजाना चाहिए।

ज्ञान श्रीर किया के संबंध में इस प्रकार का विवाद है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए गौतम स्वामी ने उक्त प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फ़र्माया—गौतम यह श्रर्थ समर्थ नहीं है।

तय गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन्! ऐसा क्यों? तव भगवान फर्माते हैं—गौतम! जितने मनुष्य संसार का अर्थात् जन्म-मरण का अन्त करने वाले हुए हैं, वे सव चरम शरीरी थे। ऐसे जिन चरम शरीरियों ने मोज्ञ प्राप्त किया है, जो करते हैं या करेंगे, वे सव उत्पन्न ज्ञान—दर्शन को धारण करने वाले अर्हन्त, जिन, केवली होकर ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे।

जिन्हें अनादि—सिद्ध ज्ञान नहीं किन्तु जो उत्पन्न हुए ज्ञान श्रीर दर्शन को धारण करने वाले हैं उन्हें 'उत्पन्नज्ञान दर्शनधर' कहते हैं। इस विशेषण से अनादी मुक्तात्मा मानने चाले मत का निराकरण किया गया है। कई लोगों का यह कथन है कि ईश्वर श्रनादीकाल से, स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। उसे कर्मन्तय की श्रावश्यकता नहीं है। लेकिन जैनशास्त्र का सिद्धान्त यह है कि समस्त ज्ञानियों को कर्मन्य करने के पश्चात् ही केवल ज्ञानवदर्शन प्राप्त होता है।

श्रहीं का श्रर्थ है-पूजा के योग्य। जैसा पूज्य होता है वैसी ही उसकी पूजा की जाती है। लोक में भो किसी देव की पूजा तेल-सिंदूर से की जाती है, किसी की केसर-वन्दन से। केसर से पूजने योग्य देव की पूजा अगर तेल-सिंदूर से करें तो वह पूजित नहीं समका जाता और यही कहा जाता है कि जैसा देव वैसी पूजा होनी चाहिए। यही वात श्रहंन्त के लिए है। श्रर्हन्त किस प्रकार की पूजा के योग्य हैं यह सममाने की बात है। श्रर्हन्त की पूजा सब से पहले गणधर ही करते हैं। आगे के पाठ में आया है कि गौतम स्वामी ने भगवान की पूजा की, तो क्या उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा की थीं ? कदाचित् यह कहा जाय कि गौतम स्वामी मुनि थे श्रौर मुनियों को सचित्त पदार्थ का स्पर्श करना भी नहीं कल्पता है मगर हम लोग गृहस्थ हैं इस लिए हमें ऐसी पूजा करने की छुट्टी है; तो इसके लिए चरितानुयोग देखना चाहिए। कोणिक राजा ने भी भगवान की पूजा की थी। कोणिक, भगवान के पास सचित्त नस्तु-फूल-फल श्रादि तथा शस्त्र लेकर नहीं गया था। उसने मन; वचन, काय से पूजा की थी। श्रर्हन्त भगवान पर एकान्त भाव धारण करना, उन्हें ही आराध्य देव मान कर सब तरफ से मन को हटा लेना, मन से

पूजा करना कहलाता है। भगवान के वचन की तथ्य हैं, सत्य है श्रादि कहना श्रीर उनकी स्तुति करना वचन से पूजा है तथा पंचांग नमाकर नमन करना कायिक पूजा है। इस प्रकार की पूजा के योग्य जो हैं उन्हें श्रहन्त या श्रह करते हैं। यही भगवान की उत्कृष्ट एवं श्रादर्श पूजा है।

जिसने राग-द्वेष त्रादि श्रत्मिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो वह वीताराग पुरुष 'जिन' कहलाता है।

भगवान ने फर्माया—हे गौतम ! छुझस्य मोत्त नहीं गये हैं, न जाते हैं न जावेंगे किन्तु जो खहन्त, जिन खौर केवली होते हैं वही मोत्र गये हैं, जाते हैं खौर जाते रहेंगे।

इस सूत्र से यह रपण्ट होगया कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और किया—दोनों की आवश्यकता है। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण किया होने पर ही मोन्न होता है। ज्ञान और किया होनों के विना काम नहीं चलता। 'नहोंक चक्रेण रथ: प्रथाती?' अर्थात् एक पहिये से रथ नहीं चलता। इसी प्रकार अर्केले ज्ञान और अर्केली किया कार्यसायन नहीं हैं। दो पहियों से रथ चलता है। इसी प्रकार ज्ञान और किया से मोन्न प्राप्त होता है।

छुद्मस्त के विषय में प्रश्न के पश्चात् गौतम स्वामी श्रवधि-कानी के संबंध में पूछते हैं कि—प्रभो ! श्रवधिज्ञानधारी मनुष्य, जिसे एक देश मुख्य प्रत्यन ज्ञान उत्पन्न होगया है, क्या श्रकेले संयम से, श्रवेले संवर से, श्रकेले ब्रह्मचर्य से श्रीर श्रकेली प्रवचनमाता की श्राराधना से सिद्ध हुश्रा है, सिद्ध होता है या सिद्ध होगा ?

भगवान उत्तर फ़र्माते हैं—हे गौतम! यह श्रर्थ समर्थ नहीं है श्रर्थात् ऐसा नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी होने पर ही मोत्त प्राप्त किया जा सकता है।

श्रवधिज्ञान के श्रनेक भेद-प्रभेद हैं। कोई श्रवधिज्ञानी श्रंगुल के श्रसंख्यात भाग को ही जानते हैं श्रीर कोई सम्पूर्ण लोक को तथा लोक के बरावर श्रसंख्यात खंड श्रलोक के भी जानने की शिक्त रखते हैं। इतना प्रवल श्रवधिज्ञान होने पर तथा यथाख्यात संयम का बल होने पर ही केवल संवर, ब्रह्म-चर्यवास श्रीर केवल प्रवचनमाता की श्राराधना से मोज्ञ प्राप्त नहीं हो सकता। केवली होने पर हो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

श्रवधिकान किसे कहते हैं, यह भी स्मम्त लेना चाहिए। 'श्रवधि' का अर्थ है—मर्यादा। द्रव्य, तेत्र, काल और भाव की मर्यादा के श्रनुसार उत्पन्न होने वाले श्रीर मन एवं इ द्रियों की सहायता के विना ही जानने वाले ज्ञान को श्रवधिज्ञान कहते हैं। तथा—पहले देवलोक के देव नीचे पहले नरक तक जानते देखते हैं और उपर श्रपनी ध्वजा-पताका से श्रागे नहीं देख सकते। इस प्रकार का श्रवधिज्ञान जिसे भात होगया

[६४७]

को यह भी मोत्त नहीं जाता। यो तो जिसे लोकाकाश को लांघकर श्रलोक का एक प्रदेश भी जानने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाय यह मनुष्य उसी भव में मोत्त हो जाता है लेकिन जाता केवली होकर के ही।

इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में केवली मनुष्य ने सब दुर्खों का नाश किया है ?

भगवन फर्माते हैं --गौतम ! हां, केवली मनुष्य सिद्ध हुए हैं, उन्होंने सब कर्मों का नाश किया है। इसी प्रकार करते हैं श्रीर करेंगे।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि छुन्न संबंधी उत्तर में भगवान ने फ़र्मा दिया था कि केवली ही मोन्न जाते हैं, तब केवली के विषय में यह प्रश्न श्रलग क्यों किया गया है?

इसका ठीक कारण तो पूर्णज्ञानी ही जाने लेकिन पुनः प्रश्न करने का प्रयोजन यह मालूम होता है कि एक ही प्रश्न को दूसरी बार पूछने से और भगवान का उत्तर सुनने से ज्ञान में विवेश विकास और दढ़ता छाती है। इस अभिप्राय के सिवाय और क्या गंभीर अभिप्राय था। यह नहीं कहा जा सकता।

क्ष दुवारा प्रश्न करने के संभवतः दो उद्देश्य श्रीर हो सकते हैं। प्रथम यह कि छुन्नस्थ वाले प्रश्न में निषेध प्रधान है

जितने भी सिद्ध हुए हैं, वे सव मनुष्यभव से ही हुए हैं।

मनुष्य के सिवा श्रीर कोई जीव चरमश्रीरी नहीं हो सकता।

चरमश्रीरी हुए विना केवली नहीं हो सकता श्रीर केवली हुए

बिना मोस होना श्रसम्भव है। इस पर यह प्रश्न किया जा

सकता है कि, श्रगर ऐसा है तो मोत्त की श्रादि होनी चाहिए।

श्रयांत् कोई खास समय ऐसा होना चाहिए जब मनुष्य पहलेपहल मोस्त गया श्रीर उससे पहले कोई मोस्त नहीं गया था।

क्या यह सत्य है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह नतीजा

निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य श्रनादिकाल से चला

श्राता है श्रतएव मोस्त भी श्रनादिकाल से ही है। जैसे काल

श्रनादि श्रीर श्रनन्त है उसी प्रकार प्रवाह रूप से मनुष्य से

श्रीर केवली वाले प्रश्न में विधि प्रधान है। श्रर्थात् पहले उत्तर की मुख्य ध्विन यह है कि छुद्धारंथ मोत्त नहीं पा सकता श्रीर दूसरे उत्तर का मुख्य लक्ष्य यह है कि केवली श्रवश्य ही मोत्त प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि पहले प्रश्न के उत्तर से यह प्रकट हो गया था कि छुद्धारंथ मोत्त नहीं जाते, केवली ही मोत्त जाते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वित किया गया है कि केवली मोत्त ही जाते हैं, श्रन्यत्र नहीं जा सकते। दूसरे कई लोग मुक्ति नहीं मानते, कई मानते तो हैं मगर मुक्ति को 'सासयं' (शाश्वत) नहीं मानते, उनका निषेध करने के श्रीम-प्राय से यह प्रश्न पूछा गया हो, यह बहुत कुछ संभव है। श्रनादि श्रोर श्रनन्त है। इस कारण मोच भी श्रनादि श्रनन्त है। इसीलिए गौतम स्वामी ने शाश्वत काल के विषय में प्रशन किया है।

भगवान फर्माते हैं—केवली भूतकाल में भी मोन गये हैं, भविष्य में भी मोन जाएँ गे श्रीर वर्तमान में भी जाते हैं।

श्रव भूत, भविष्य श्रीर वर्त्तमान, इन तीनों कालों को मिलाकर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं --भगवन् बोते हुए श्रनंत शाश्वत काल में, वर्त्तमान शाश्वत काल में श्रीर श्रनन्त शाश्वत भविष्य काल में श्रन्त करने वालों ने श्रांतिम शरीर वालों ने सब दु:स्रों का श्रंत किया है, करते हैं या करेंगे ? वे सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधर; श्रहेन्त, जिन तथा केवली होकर ही सिद्ध होते हैं सब दुस्रों का श्रन्त करते हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया-हाँ, गौतम !

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं -- भगवन् ! उत्पन्न ज्ञानदर्शनघर, अरिहंत, जिन और केवली "अलमस्तु" कहलाते हैं ?

'श्रलमस्तु' का अर्थ है—पूर्ण। जिन्होंने प्राप्त करने योग्य सव ज्ञानादि गुण प्राप्त कर लिये हैं, कुछ भी प्राप्त करने योग्यः शेष नहीं रहा है वे पूर्ण या श्रलमस्तु कहलाते हैं। गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया— हाँ, गौतम ! उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधर, जिन श्रौर केवली श्रतमस्तु कहलाते हैं।

इस प्रश्नोत्तर से यह भी प्रतीत हो जाता है कि मुक्तात्मार्श्रों की फिर कभी संसार में श्रवतार नहीं लेना पड़ता। जैसा कि श्राजीवक श्रादि श्रनेक मत वाले मानते हैं। मुक्ति शाश्वत है। गाथा—

सेवं संते! सेवं भंते! गौतम बोल्या सई।
श्रीवीरजी रा बचनां में सन्देह नहीं।
हाथ जोड़ी मान मोड़ी गौतम बोल्या सई।
श्री बीरजी का बचना में सन्देह नहीं।

श्रन्त में गौतम स्वामी ने कहा—प्रभो ! श्रापका कथन सत्य है। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। श्राप पूर्ण ज्ञानी हैं। श्रापका कथन शंका से परे है।

गौतम स्वामी के इस कथन में वहुत गहरा तत्व है। श्रगर श्रापके हदय में यह विचार घर कर ले तो वुद्धि की सारी खटपट समात हो जाय श्रीर कल्याण का भव्यद्वार खुल जाए।

[॥] प्रथम शतक का चतुर्थ उद्देशक समास ॥

श्रीमद्भगवती सूत्र

प्रथम शतक

पंचम उद्देशक

विषय प्रवेश

वीथे उद्देशक तक का व्याख्यान देहती चातुर्मास में पूर्ण हो गया था अव पाँचवाँ उद्देशक आरम्भ किया जाता है। आचायों की छुपा से गणधरों की वाणी सूत्रों में लिखी हुई है। पंचमकाल के लोगों के लिए यह बड़ी कल्याणकारिणी है। उनका अहोभाग्य है कि जिन्हें भगवान की पवित्र वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सूत्र की वाणी हर्ष के साथ अवण करना चाहिए।

चौथे उद्देशक के अन्त में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था भगवन्! अर्हन्त जिन केवली को 'अलमस्तु' कह सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया था—हाँ, गौतम! कह सकते हैं। गौतम स्वामी के इस प्रश्न में श्रनेक रहस्य छिपे हैं। संसार में जब भ्रम फैल जाता है तो उत्तम तत्व का फुछ का कुछ श्रर्थ होने लगता है। श्रर्थ की इस विपरीतता के कारण वाता-वरण में गंदगी फैलने लगती है। गौतम स्वामी ने संसार को गंदगी से बचाने के उद्देश्य से यह प्रश्न किया था।

उत्तम तत्व के श्रर्थ में विपर्यास होने का कारण यह है कि कुछ लोग ज्ञान या योग की सिद्धि हो जाने पर मन की वात ्या सीमित भूत-भविष्य की बात वतलाने लगते हैं। लोग -श्रद्धा श्रीर श्रज्ञता के कारण उन्हें पूर्ण पुरुष मान लेते हैं। इस प्रकार से वने हुए पूर्ण पुरुष की दो-बार अच्छी वातों के साथ कई खराव वार्ते भी निभ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि श्रनादर्श पुरुष आदर्श माना जाने लगता है। अपूर्ण पुरुष को पूर्ण मान चैठना पूर्ण पुरुष की श्रवला करना है। गौतम स्वामी के इस प्रश्न द्वारा योगियों को सावधान किया गया है कि -तुम्हारी शक्ति चाहे कितनो ही वयों न हो अपने आपको अपूर्ण ही समभो-'श्रलमस्तु' मत मानो । इसके साथ ही संसार के लोगों को भी यह शिचा दी गई है कि तुम्हारे मन कि जरासी वात पूरी हो जाने के कारण तुम उन साधक योगियों की ्रिमथ्या प्रशंसा करके उनकी उन्नति मत रोको । उन्हें श्रवनित के गड़ढे में न डाली।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार में पूर्ण पुरुष किसे माना जा सकता है ? इसका उत्तरयह है कि जिसने अनि कालीन राग-हे य श्रादि समस्त श्रात्मक विकारों पर पूर्ण विजय प्रात करली है, जिसका ज्ञान पूर्णता की पराकाष्टा पर पहुँच गया है—जिससे कोई वात छिपी नहीं है। इस प्रकार जो जिन, श्राह्मत श्रीर केवली हो, वही पूर्ण पुरुष है।

चार झान के धनी श्रीर श्रनुपम बुद्धि के श्रन्य भंडार गौतम स्वामी पूर्ण पुरुप-'श्रलमस्तु' की व्याख्या न जानते हों यह संभव नहीं। लेकिन उन्होंने संसार का भ्रम मिटाने के लिये श्रपने मुझ से न कहकर, विशेष श्रद्धा एवं प्रतीति उत्पन्न करने के लिए ही भगवान के सुखारिबन्द से कहलाया है। स्वयं जानते हुए भी महापुरुप से कहलाने की वड़ी श्रच्छी दलाजी गौतम स्वामी ने की है।

भगवान के जुन से कहलाने में एक खूबना और भी है।

तुच्छ-बुद्धि मनुष्य अपने मन में सोचते हैं कि किसी वात का

निर्णय अगर दूसरे महापुरुष से कराऊंगा तो मेरी लघुता

प्रकट होगी। लोग समका इन्हें इतना भी नहीं आता। मगर

गौतम स्वामी में यह निर्वलता नहीं थो। उनमें ऐसा विचार
होता तो उनके हृदय से गुरुभिक चली जाती। इसके साथ ही

भगवान से निर्णय न कराने पर और स्वयं ही निर्णय कर लेने

पर वह पद भी चकर में पड़ जाता, जिस पर वह पहुँचना

चाहते थे। वह केवली पद राग-होप नष्ट करने पर ही मिल

सकता है। राग-होप नष्ट करने के लिए गौतम स्वामी ने अपने

आपको लघु वनाने का मार्ग पसंद किया।

पर कर मेरु समान, त्र्याप रहे रज कर्ण जिसा । ते मानव धन जाण, मृत्युत्तोक में राजिया ॥

सचसुन ऐसे महापुरुष ही धन्य है। श्रहंकारी ठोकरें खाते हैं। श्रहंकारियों को श्रभगति प्राप्त नहीं होती। भारी पत्थर सिर पर नहीं चढ़ता, लेकिन वही पत्थर जन रज-कण वन जाता है तब राजा के भी सिर पर चढ़ जाता है। गौतम स्वामी ने इस प्रश्न का निर्णय भगवान से करवा कर यह शिवा ही है कि अगर ऊपर चढ़ना है तो छोटे बनो, पत्थर के समान भारी श्रहंकारों मत बनो। जिस दिन तुम्हारे भोतर सच्ची लघुता श्राजायगी उस दिन तुम श्रेलोक्य के भी पूज्य बन जाशोगे।

हम जैसे तो गौतम खामी के रज-करण के समान भी नहीं है, किर किस बूते पर हम श्रीभमान कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा कौन-सा विशेष वैभव है, जिस एर हम श्रीभमान कर सकें? इतने ज्ञानदान गौतम खामी ने भी श्रीभमान नहीं किया, यह विश्वार कर श्रीभमान का त्याग करो। श्रव भग-वती सूत्र के प्रथम शतक के पाँचवे उहे श्य का न्यासान श्रारंभ होता है।

शत्येक उद्देश्यक की तरह इस उद्देश्यक के गारंभ में भी पूर्ववत् उपोद्यात किया गया है। अर्थात् वह समय, वह काल, नहीं राजगृह नगर, गुणशील उद्यान, आदि वतलाया गया है। प्रत्येक उद्देश्यक में इस प्रकार का उपोद्यात समय स्थान आदि वतलाने के उद्देश्य से किया गया है।

मूलपाठ--

प्रश्न-कइ गां भंते ! पुढवी स्रो पएगात्तास्रो ?

उत्तर—गोयमा ! सत्त पुढवीश्रो पएणताश्रो, तंजहा—रयणप्यश जाव तमतमा ।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए पुढवीए कति निरयावास सयसहस्सा पएगाचा ?

उत्तर—गोयमा! तीसं निरयात्रास सयसहस्सा पराग्ता। गाहाः—

तीसा य पन्नश्रीसां पन्नरस दसेव या सयसहस्सा । तिन्नेगं पंचूगां पंचेव अणुत्तरा निरया॥

प्रशन — केवइया गां भंते । असुरकुमारा वास सयसहस्ता पवन्नता ? श्रीभगवती सूत्र

चउसहो श्रमुरागां चउरासोई य होइ नागागां। बावत्तिरं सुवरागागां वाउकुमारागा छन्नउई ॥ दीव-दिसा-उदहोगां विञ्जुकुमारिद-थिगायमग्गीगां। छएहं पि जुयलयागां छावत्तिमो सयसहस्सा॥

प्रश्न-केवइया गां भंते ! पुढ़िकाइया वासः सयसहस्सा पन्नता ?

उत्तर—गोयमा । श्रमंखेजा पुढ़िवकाइयावास सयसहस्मा पन्नत्ता, जाव-श्रमंखिजा जोइसिय विमागा वास सयसहस्मा पन्नत्ता ।

प्रश्न—सोहम्मे गां भंते ! कप्पे केवईया विमागावासा पन्नत्ता ?

उत्तर—गोयमा ! बत्तोसं विमागावास सय-सहस्ता पन्नता । एवं:— बत्तोस-ह। बीसा बारस-श्रह -चडरो सयसहरसा।
पन्ना-चत्तालीसा छच्च सहरसा सहरसारे॥
श्राण्य-पाण्यकप्पे चत्तारि सयाऽऽरण्-चुए तिराण्या।
सत्त विमाण्यस्याइं चडसु वि एएसु कप्पेसु॥
एकारस्त्तरं हेडिमेसु सत्तुत्तरं सयं च मङ्भमए।
सयमेगं उवरिमए पंचेव श्रणुत्तर विमाणा॥

संस्कृत-छायाः

प्रश्न —कति भगवन् ! पृथिव्यः प्रज्ञप्ताः ?

उत्तर—गौतम ! सप्त पृथिव्यः प्रज्ञप्ताः तद्यथा-रत्नप्रभा न्यावत्-तमस्तामा ।

प्रश्न — ग्रस्यां भगवन् ! रत्नप्रभायां पृथिव्यां कित निरया-ऽऽवासशतसह्भागि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! त्रिंशद् निरया_{ऽऽ}वासशतसह्यागा प्रज्ञ-प्तानि । गाथाः—

त्रिंश्च पञ्चिवंशतिः पञ्चदश दशैव च सतशहसाणि । त्रीणि एक पञ्चानम् पञ्च एवानुत्तरा निरया ॥

[६६=]

श्रीभगवती सूत्र

प्रश्न-कियन्ति भगवन् ! त्रमुर कुभारावास शतसहस्राणिः प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—एवं:—

चतुः षष्ठिः त्र्यसुराणां चतुरशीतिश्च भवति नागानाम् । द्वासप्ततिः सुवर्णानां वायु कुमाराणं षरणावातिः ॥ द्वीप-दिग्-उदधीनां विघुत्कुमारेन्द्र स्तनिताऽग्नीनाम् ।

प्रश्न—कियन्ति भगवन् ! पृथिवीकायिकावास शतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि ?

पराणामिप युगलकानां पट्सप्तति: शतसहस्राणि ॥

उत्तर—गौतम ! असंख्यित पृथिवीकायिकावास शतसह-भागि प्रज्ञप्तानि । यावद् असंख्येयानि ज्योतिषिक विमानावास शतसहभागि प्रज्ञप्तानि ।

> प्रश्न—सौधर्मे भगवन् ! कल्पे कियन्तो विमानावास प्रज्ञाः ? उत्तर —गौतम ! द्वात्रिंशद् विमानावस शतसह्धाणि प्रज्ञ-

प्तानि । एवं:—

द्वात्रिंशद्-ग्रष्टविंशतिद्वीदशाष्ट-चत्वारि शतसह्भागी । पञ्चारत्-चत्वारिंशत् पट्च सह्भागि सह्भारे ॥ त्रानत-प्राणतकल्पे चत्वारि शतानि श्रारणाच्युते त्रीणि । सप्तिविमान शतानि चतुर्ष्विपि एतेषु कल्पेपु ॥ एकादशोत्तरयश्रधस्तनेषु सप्तोत्तरं शतं चं मध्यमके । शतमेकं उपरितने पञ्च एवं श्रनुत्तर विमानानि: ॥

श्रुद्धार्थ--

प्रश्त-भगवन् ! कितनी पृथिवियाँ कही हैं ?

उत्तर—गौतम! सात पृथिवियाँ कही हैं। वह इस 'अकार हैं-रत्नप्रमा यावत् तमतमाप्रमा।

प्रश्त-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में कितने लाख निरयावास-नारकों के रहने के स्थान-कहे हैं ?

उत्तर—गौतम! तीस लाख निरयावास कहे हैं।
सब पृथिवियों में निरयावासों की मंख्या बतलाने वाली
गाथा इस प्रकार है-पहली पृथ्वों में तीस लाख, दूसरी
में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस
लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठों में पाँच कम एक लाख
श्रीर सातवीं में सिर्फ पाँच निरयावास कहे गये हैं।

प्रश्न-भगवन्! श्रमुर कुमारों के कितने लाख आवास हैं?

उत्तर—गौतम! इस प्रकार हैं—श्रमुर कुमारों के चौसठ लाख श्रावास कहे हैं। इसी प्रकार नागकुमारों के चौरासी लाख, सुवर्णकुमारों के वहत्तर लाख, वायुकुमारों के छ्यानवे लाख तथा द्वीपकुमार, दिक्कुमार, उद्धिकुमार. विद्युतकुमारेन्द्र, स्तनित कुमार श्रोर श्राविनकुमार, इन छह युगलकों के छियत्तर लाख श्रावास कहे हैं।

प्रश्न—भगवन् ! पृथ्वीकायिकों के कितने लाख भावास कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! पृथ्वीकायिकों के असंख्यात लाख आवास कहे हैं और इसी प्रकार यावत्-ज्योतिष्क देवों के असंख्यात लाख विमानावास कहे हैं।

प्रश्न-भगवन् ! सौधर्म कल्प में कितने विप्राना-बास कहे हैं ?

उत्तर — गीतम! वहाँ वत्तीस लाख विमानावास कहे हैं। इस प्रकार: — अनुक्रम से बत्तीस लाख, श्रद्धाईस लाख, वारह लाख, आठ लाख, चार लाख, पचात हजार, चालीस हजार विभानावास जानने चाहिए। छह हजार विभानावास सहस्रार देवलोक में हैं। आनत और प्राणत कल्प में चार सी, आरण और अच्युत में तीन मी, इन चारों में मिल कर सात सी विमान हैं। एक सी ग्यारह विमानावास अधस्तन (निचले ग्रेवेयक) में, एक सी सात बीच के में, और एक सी उपर के ग्रेवेयक में हैं। अनुत्तर विमान पाँच ही हैं।

व्याख्यान

श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया— प्रभी ! श्रापने श्रापने ज्ञान में देखकर कितनी पृथ्वियाँ कहीं हैं।

चोथे उद्देशक के अन्त में सर्वज्ञ संबंधी ध्रश्नोत्तर थे और उसके पश्चात पाँच वे उद्देशक की आदि में नरक पृथ्वी संबंधी प्रश्न किया गया है। यहाँ यह देखना चाहिए कि सर्वज्ञ सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के साथ नरक पृथ्वी के प्रश्नोत्तर में क्या कुछ संबंध है ? ऊपरी हिए से देखा जाय तो सर्वज्ञ विषयक प्रश्नोत्तर एवं पृथ्वी संबंधी प्रश्नोत्तर परस्पर असंबद्ध से प्रतीत हो रहे हैं। इस विषय में टीकाकार का कथन है कि यह दोनों प्रश्नोत्तर श्रसंबद्ध नहीं हैं किन्तु प्रस्तुत पृथ्वी संबंधी प्रश्न सर्वज्ञ विषयक प्रश्नोत्तर से संबंध रखता है। यह संबंध यह है कि सर्वज्ञ पृथ्वी पर ही होते हैं श्रथवा पृथ्वीकाय रूप गति से निकल कर मनुष्यभव पाकर ही श्रहन्त-सर्वज्ञ होते हैं। श्रतप्य सर्वज्ञ श्रीर पृथ्वी का संबंध है।

'जननी जन्मसूमिश्र स्वर्गाद्पि गरीयसी ।'

त्रर्थात्—जननी श्रीर जन्ममूमि स्वर्ग सं भी श्रधिक चढ़कर हैं।

जिसने जन्मभूमि के महत्व पर विचार किया है, यह इस चात को अवश्य ही स्वीकार करेगा कि अहैन्त भी इसी भूमि पर होते हैं।

संसार में विना पगड़ी के, विना जूते के और विना कपड़ें के काम चल सकता है। इसके अभाव में कोई काम नहीं रकता। साधू न पगड़ी वांधते हैं और न जूने ही पहनते हैं। कई जिनकल्पी महात्मा कपड़े भी नहीं पहनते। इस प्रकार इनके अभाव में काम चलते तो देखा जाता है लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो पृथ्वी की सहायता के विना—पृथ्वी का आअय लिये विना रहता हो? 'नहीं।'

फिर पगड़ी की तो लाज रखते हो, पगड़ी की प्रतिष्ठा चनाये रखने की चिन्ता करते हो मगर इस पृथ्वी की भी लाज रक्कोगे या नहीं ? जिस पगड़ी के बिना काम चल सकता है उसकी लाज रखने की तो चिन्ता करते हो लेकिन जिस 'पृथ्वी पर स्वयं रहते हो और जिस पृथ्वी पर 'जिन' भी रहते हैं, उसकी लाज रखने की चिन्ता क्यों नहीं करते ?

गौतम स्वामी ने चौथे उद्देश्य के अन्त में आध्य का प्रश्न किया था और इस पाँच वे उद्देशक के आरंभ में आधार का प्रश्न किया है। बहुत से लोग आधार का महत्व हो नहीं समभते। कई जैनधर्मी भी कहते हैं कि यह तो पृथ्वीकाय का जीवन है, इसमें क्या धरा है? लेकिन अगर पृथ्वीकाय में कुछ न होता तो गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न ही क्यों करते?

यह पृथ्वी आधार है और इस पर रहने वाले आधेय हैं। भगवान ने शास्त्र में कहा है—'पाइवं शरीरं।' अर्थात् यह शरीर पार्थिव है-- पृथ्वा से पैदा होने वाला है।

पक प्रश्न पर विचार की जिए-- श्राप श्रपनी माँ के वेटे हैं या पृथ्वी के? माँ श्रीर पृथ्वी में कीन वड़ी है? शास्त्र में श्रीर को पार्थिव कहा है। इस कथन द्वारा माता का उपकार मुलाया नहीं है किन्तु बढ़ाया है क्यों कि माँ का श्रीर भी पृथ्वी से दी बना हुआ है श्रीर में श्राने वाला एक-एक श्वास भी पृथ्वी का ही है। माता को न भूनना तो गुण है ही लेकिन पृथ्वी को मृल जाना शत काता है। माता वालक को नौ मास तक श्रपने पेट में रखती हैं लेकिन श्रास्त्रर वह पेट में रखकर

भी रहती तो पृथ्वी पर ही है इसके श्रतिरीक्त जन्म देकरपृथ्वी पर ही रखती है

विज्ञान का कथन है कि यदि मनुष्य नियमित जीवन बितावे तो वह एक सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है। एक द्वीपक में जो तेल भरा है, उसे एक ही वत्ती द्वारा जलाने पर रात भर प्रकाश दे सकता है। श्रगर उस में चार वित्तयाँ जलादी जाएँ तो वह तेल रात भर केसे प्रकाश दे सकता है? इसी प्रकार अति--यमित जीवन पूर्णायु कैसे प्राप्त कर सकता है ? श्राजकल लोगों का खानापीना श्रौर रहनसदन इतना भद्दा हो रहा है कि उनका जीवन नि:सत्व हो रहा है। जिन घरों में वे रहते हैं वहाँ इननी गंदगी रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता: ऐसा जीवन भी" कोई जीवन है ? श्रगर नगरों में विस्तृत स्थान नहीं है तो कम से कम नगर निवासियों को चाहिए कि वे ग्रामीणों के रहन-सहन को उत्तम तो मार्ने। लेकिन वे उत्तरे उनकी निंदा करते हैं। नगर में रहने वालों का पालन-पोषण ग्रामीण ही करते हैं। प्रामीणों के यहाँ से ही नगर में रहने वालों की हवेलियों में श्रन्न श्राता है। फिर भी नगर वाले भूठा श्रमिमान करके श्राभी शों की निन्दा करते हैं। नगर की इवेलियाँ श्रामी शों की भौंपिइयों से ही बनी हैं। हवेली बनाने के लिए भौंपिड़ियों वालों ने हो सिर से पैर तक पसीना बहाया है। क्या कोई भौंपड़ी ऐसी भी है जो गरीब भौंपड़ी वालों के परिश्रम के विना ही वन गई हो! भोंपड़ों में हवेली वालों ने काम नहीं [६७४]

् पृथ्वीः

किया लेकिन इवेली में भोंपड़ों वालों ने काम किया है।
ऐसा होते हुए भी हवेली वाले, ऋहंकार करके श्रामीणों की
निन्दां केसे करते हैं? श्रहंकार के वश होकर श्रगर गाय को भी
माँ न मानो, उसका वूंद-वूंद दूध लेकर उसे भी कसाई के
सिपुर्द कर दो तो वह वेचारी क्या कह सकती है? लेकिन ऐसे
कृत्यों से क्या तुम मनुष्य ही वने रहोगे? स्थलिए हमारा शरीर
पृथ्वी से बना है यह समभ कर पृथ्वी स प्रेम करो। मुसलमान
भी कहते हैं कि वावा श्रादम का शरीर मिट्टी से बना हुआ।
था। वह तो वाबा श्रादम का ही शरीर मिट्टी से बना वतलाते हैं
लेकिन हम लोग तो यह शरीर मांत्र मिट्टी के बने हुए मानते हैं।

लोक में अन्न, जल, वस्त्र आदि सभी जीवनोपयोगी वस्तुएँ पृथ्वी की सहायता से दी प्राप्त होती हैं। लोकोत्तर में सामा-यिक पौषध, साधुता, आवकपन, आत्मिक सिद्धी, योगसिद्धिः आदि पृथ्वी पर ही होती है। आप लोग वरावर हिसाव लगा कर पृथ्वी के उपकार का विचार कीजिए।

> राते रोज विचारो आज कमाया शूं श्रहीं रे। स्ता मन महीं रे। राते०। खोवो पीवो प्रभुए दीघूं ते साटे में शूं शूं कीघूं ए खातो सरवर कीघो छे के नहीं रे। राते०।

श्रापने कभी पिछली रात में यह भी विचार विया है कि हमने इस संसार में क्या किया ? कमाई ज्यादा या सर्च ज्यादा

किया ? यह हिसाव आपने शायद ही लगाया हो। अलवत्ता पैसों का हिसाब आपने जरूर किया होगा। लेकिन पैसों का हिसाब करते समय सभी यह भी सोचा है कि हमने वेतन के रूप में प्रजा का इतना पैसा लिया है तो उसके वदले प्रजा का क्या काम किया है ? जिस प्रकार दुकानदार अपने पैसे का हिसाब मिला हेता है उसी प्रकार अपना हिसाब आप भी देखो। इस संसार में जनम प्रहण करके इस पृथ्वी का दिया खाया है तो इसके बदले में उसका क्या उपकार किया है ?

उक्त कविता में कहा है कि खाता-पीना भगवान ने दिया है, तो क्या यह कथन ठीक है ? आप कहेंगे यह किसी अजैन की बनाई हुई कविता ा। बास्तव में यही बात है। लेकिन उसमें जो बात मुख्य छए से बतलाई गई है उसकी श्रोर ही स्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि निमित्त को भी कर्ता माना जाता है। श्रीर इस भकार व्यवहार किया जाता है। सूर्य भक्त कहता है कि सैने जो कमाई की है चह सूर्य के ही प्रताप से। यह सूर्य के प्रति उलकी भक्ति का ही द्योतक है। अगर कोई यह कहे की सूर्य ही देता है तो फिर हमें क्यों नहीं देता ? तो यह कथन निमित्त और उपादान को न समसने के कारण है। सूर्य मक्त का यह कथन कि मैंने सूर्य के प्रताप से कमाई की, निमित्त की अपेका से ही माना जा सकता है, व्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश न होता तो यह कमाई कैसे कर पाता! हाँ, सूर्य का प्रकाश होने पर भी भिला है

उद्योग श्रीर लाभान्तराय कर्म के चयोपशम से भी। लेकिन प्रकाश देने वाले का उपकार तो न भूलना चाहिए।

दल योल की योगवाई (प्राप्ति) धर्म के प्रताप से होती। ही है! फिर भी लोग इस वात को भूल जाते हैं।

क्वि ने इस कविता में विशेषत: खाने पीने का उल्लेख इसिल्प किया है कि यह सृष्टि अन्नमय है। थोड़ी देर भूखे रह कर देखों तो पता चलेगा कि अन्न में क्या शक्ति है ? जिन्हें कोने की अधिकता से अजीर्ण हो रहा है वे अन्न की शक्ति पवं महिमा क्या जानें ? उन्हें क्या पता अन्न में कैसी विजलों है ? जब तपस्या करें तब अन्न और उसके दान का महत्व जान पड़े।

मुसलमानों की हातिमताई पुस्तक में लिखा है कि हातिम बहा सखी हुआ है। वह दुष्काल के समय में पेट भरकर अञ्च नहीं खाता था। कोई उससे पूछता कि आपके घर में दुष्काल का प्रमाव नहीं है, फिर आप पेट भर कर अन्त क्यों नहीं खाते? तब वह उत्त देता-अगर हम अपना पेट भर लेंगे तब गरीबों की जिन्ता न होगी। गरीबों की भूख की व्यथा का अनुमान लगाना संभव नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है कि अन्त का महत्व तप करने से-भूखे रहने से ही मालूम होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु की महत्ता उसके अभाव में ही भलीभाँति अनुमव की जो सकती है।

श्राप लोग तप करते हैं लेकिन पारणा करते समय क्या व्यह भी सोचते हैं कि यह अन्न हमने क्यों त्यागा था ? कोघ, लोभ आदि के कारण अन्त त्यागकर कोई संथारा ही वयों न करते तो भी भगवान ने उसे विराधक कहा है। श्राराधक नदीं कहा। इसलिए तपस्या में कोधादि के कारण अन्न नहीं त्यागा जाता किन्तु दया के लिए त्यागा जाता है। दया के लिए और साथ ही निर्जरा के हेतु। तप करके पारणे के समय व्यह विचारना डिवत है कि श्रव मैं श्रन्न से श्रपना ही पेट न भक्ष किन्तु दूसरों को भी दान दूँ। श्रगर सुपात्र दान का - श्रवसर मिल जाय जब तो कहना ही क्या है। वयों कि सुपात्र विना बुलाये तो आते हैं मगर बुलाने पर नहीं आते। दान के प्रति प्रेम हो तो हृदय में यह विचार होगा ही कि कोई सुपात्र आजाय तो मेरा कल्याए हो जाय, या कोई अन्न के विना दुखी तो नहीं हो रहा है। जो लोग अतिथिसत्कार के विना खाते हैं, उनके विषय में कहा गया है —

> तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एवं स: । मुञ्जते ते त्ववं पापा ये पचन्त्यात्मकारगात् ॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो केवल इन्द्रियों के लिए ही खाता पीता है वह पाप का खाता है श्रीर उसका जीना वृथा है। जिसने दिया है, उसकी संभाल किये बिना खाना चोरी का खाना है। कई लोग तप करते हैं मगर श्रज्ञान के कारण कोध विया करते हैं। उन्हें यह विचार नहीं होता कि मैंने दया के लिए तप किया है और श्रव कोच करके किसी का आत्मा दुखाउँ गा तो दया कहाँ रहेगी? यहाँ यह कहा जा सकता है कि तप संवर श्रीर निर्जरा के लिए कहा गया है, किर यहाँ दया के लिए क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि संवर श्रीर निर्जरा मी चस्तुतः स्वदया ही है। श्रतएव दया के लिए तपस्या करना श्रसंगत नहीं है।

लोग घर में माल होने पर किवाद खुले नहीं रखते। हाँ घर में कुछ न हो तो मले ही रखते हैं। इस प्रकार तप कपी घन को कोध कपी चोर न चुरा ले आवे, इसके लिए समा और शान्ति कपी किवाद सदा वन्द रक्खो। निन्दा एव कोध आदि से तप का महत्व घट जाता है। करोड़ों वपों का तप भी कोध की आग में मस्मीभूत हो जाता है। इसलिए तप को करुणा, दया और समा की पेटी में वंद रक्खो। पेसा करने पर अभूतपूर्व और अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। जैसे वायु के विना प्राप्त प्रस्वतित नहीं होती किन्तु चुक्त जाती है इसी प्रकार विना समा के तप भी नहीं ठहरता।

श्रव मूल वात पर श्राइए। पृथ्वी का उपकार सब पर है। क्या जैन श्रीर क्या वैष्णव-सभी एक स्वर से यह वात स्वीकार करते हैं। यह पृथ्वी माता है। माता को नंगी करने के लिए श्रगर कपड़े खींचे जाएँ तो यह देख कर किसका हृदय दुकी न होगा ? माता के कपड़े उतार कर पुत्र को पहनने के लिए दिये जावें तो कौन पुत्र उन्हें पहनना पसंद करेगा ? इसी प्रकार जिल आर्य देश का खाते-पिते हो उस आर्य देश को अनार्य बनाते जाते हो—उसे दिन-दिन नंगा करते जाते हो, उसकी भी कुछ फिक्र है ? आज आप चाहे इसकी पुकार न सुनें मगर कोई न कोई तो खुनेगा ही।

विलायत से आते हुए अग्रेज से कोई पगड़ी वांधने के लिए कहे तो वह कहापि पगड़ी नहीं वांधिया। वह कहेगा—हम यहाँ अपनी माता का गौरव घटाने नहीं आये हैं—गौरव बढ़ाने आये हैं। लेकिन अनेक हिन्दुस्तानी अपनी मातृसूमी में रहते हुए भी साहव सरीवा टोप लगाते हैं और अंग्रेजी पोशाक पहन कर सातृसूमि का गौरव घटाते हैं।

पृथ्वी का संबंध अहैन्त से हैं। इसलिए गौतम स्वामी ने पृथ्वी को विषय में प्रश्न किया है। महापुरुष इस पृथ्वी पर ही जनमें हैं। इस पृथ्वी पर हम हैं, उस पर बड़े-बड़े अवतार हो गये हैं। यह बात नहीं है कि वे पूर्वपुरुष इस संसार में जनम लेने से पूर्व किसी एक ही जगह रहते हों और फिर संसार में जनम आरण करके उच्च गति प्राप्त करते हों। अन्य लोग अपने अवतानों पनं महापुरुषों के विषय में इसी प्रकार की बात कहते हैं लेकिन जैनधर्म ऐसा नहीं कहता। जैनधर्म यह बात नहीं मानता कि कोई भी शुद्ध आतमा अपने स्थान से आकर इस संसार में जनम लेता है। अगर शुद्ध बुद्धि से विवार किया जाय

[६=१] पृथ्वी

तो ऐसा कथन ठीक भी नहीं जँचता। ऐसा मानने से मुक्ति का भीं श्रभाव हो जाता है। क्योंकि शुद्धातमा मुक्त ही होते हैं श्रीर मुक्त पुरुषों को जन्म-धारण करने से मुक्ति से वंवित होना पड़ेगा। फिर मुक्ति तो संसार की गतियों में से ही एक गति हो जायगी।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।

गीता में कहा है— जहाँ पहुंच कर फिर नहीं लौटते वहीं मोज कहलाता है। वहीं उत्कृष्ट स्थान मेरा-आत्मा का है।

श्रव यह श्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि श्रहीन्त कहाँ से श्राते हैं ? इसके उत्तर में जैनधर्म कहता है कि श्रहीन्त पृथ्वीकाय से भी उत्पन्न होते हैं। किसी समय श्रहीन्त का श्रातमा पृथ्वीकाय के जीवों में था लेकिन पृथ्वीकाय की योति से निकल कर मनुष्य पर्याय धारण करके वे मनुष्य हुए और विशिष्ठ साधना द्वारा श्रात्मिक मलीनता दूर करके, पूर्ण ज्ञान पाकर वे पूर्ण पुरुष हुए। तात्पर्य यह है कि पूर्ण पुरुष पृथ्वीकाय के जीवों में से भी निकल कर श्राते हैं।

यहुत से शनैः शनैः विकास मानने वाले लोग कहते हैं कि विकास धीरे-थीरे होता है, एकदम नहीं होता। अतएव यह कैसे माना जा सकता है कि पृथ्वीकाय से निकलते ही कोई जीव मनुष्य हो जाता है? आज कल के विज्ञान को हिए में रखने से यह बात ठीक प्रतीत होतो है, मगर आतमा जैसे

स्दमतम पदार्थ के लिए घीमे-घीमे विकास का यह नियम लागू नहीं हो सकता। यह तो स्थूल पदार्थों से ही संबंध रखने वाला नियम हो सकता है। महापुरुषों ने पृथ्वीकाय में भी जीव देखे हैं। पहले बहुत से लोग वनस्पति में भी जीव मानने में हिचिकचाते थे लेकिन प्रसिद्ध वैद्यानिक जगदीशचन्द्र बोस ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पति में भी जीव हैं। जगदीशचन्द्र बोस ने विज्ञान की सहायता से वनस्पति में जीव सिद्ध किये हैं लेकिन प्राचीन महापुरुषों ने आधुनिक विज्ञान की सहायता के वनस्पति में जीव की सहायता के विना ही पृथ्वीकाय और वनस्पति आदि में जीव का अस्तित्व प्रकट किया है। उनका यह कार्य ही उनकी पूर्णता का परिचायक है।

जिन महापुरुषों ने पृथ्वांकाय में जीव देखे हैं उन्होंने यह
भी देखा है कि जीव पृथ्वीकाय से निकल कर मनुष्य भी होता
है और पूर्ण पुरुष भी होता है। पेसी दशा में हम आज के
विकान की माने या उन महापुरुषों के प्रत्यत्त, पूर्ण और अभ्रांत
ज्ञान को माने था उन महापुरुषों के प्रत्यत्त, पूर्ण और अभ्रांत
ज्ञान को माने था अन के वैज्ञानिक विज्ञान चाहे ज्ञानते हीं
लेकिन उनका हदय तो काम-कोध-युक्त ही है। इसके अतिरिक्त
वड़े से वड़ा वैज्ञानिक भी जड़ प्रकृति के सम्पूर्ण रहंस्यों को
नहीं जानता। जड़ प्रकृति को जानने में भी अभी उसे न मालूम
कितना समय लगेगा। और कौन कह सकता है कि वह कभी
पायगा या हमेशा ही उसके लिए जानना शेष रहेगा। जब जड़
प्रकृति की यह वात है तो सुद्मतम आत्मा तो बड़ी दूर की

वात है। यह यंत्रों की एकड़ में नहीं आती, दूरवीन से भी वह दूर ही रहती है। इसलिए लाख प्रयत्न करके भी वैज्ञानिक आपने मंत्रों की सहायता से आत्मा को प्रत्यत्त नहीं कर संकता आत्मा के प्रत्यत्त के लिए तो यंत्रों को तोड़ फोड़ कर फेंक देना होगा और देह में रहते हुए भी देहातीत दशा प्राप्त करनी होगी तभी आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश आविभूत होगा और उसी प्रकाश में आत्मा का सालात्कार हो सकेगा। इस प्रकार आत्मा सालात्कार करने वाला महान् वैज्ञानिक ही हमारा पथ प्रदर्शक हो सकता है।

हमें श्रात्मोन्नित करनी है। एक मात्र श्रात्म-विकास ही हमारे जीवन का परम श्रीर चरम ध्येय है। काम-क्रोध वालों की वात हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं हो सकती। श्राधुनिक विज्ञान से भोगोपनोन में बुद्धि भले ही हो जाय से किन श्रात्मोन्नित नहीं हो सकती। श्रतएव सर्वज्ञों की कही वात में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि पृथ्वीकाय से निकल कर जीव यनुष्य होता श्रीर पूर्णता प्राप्त करता है।

श्रपनी पिछली पीढ़ी से स्वामाविक ग्रेम होता है। भाट से श्रपने पूर्वजों की नामावली श्रीर गौरवगाथा सुनकर किसका हृद्य हर्ष से नहीं नावने लगता? यह संसार का नियम है पेसी श्रवस्था में जिन पृथ्वीकाय के जीवों में से श्राह्वन्त निकले हैं, उन पृथ्वीकाय के जीवों पर कितना ग्रेम होना चाहिए? टीकाकार कहते हैं—मैंने अपनी तरफ से तो यह साकी दी ही है कि पृथ्वी का और पूर्ष पुरुष का संबंध है, अतएव इस पाँचवें उद्देशक में पृथ्वी का वर्णन किया है लेकिन एक साक्षी शास्त्र की भी है। पहले शतक के आरंभ में जो संग्रह गाथा कही गई है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाँचवें उद्देशक में पृथ्वी संबंधी प्रश्तीत्तर किये गये हैं।

श्री गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान महाबीर फर्माते हैं--पृथ्वी सात कही गई हैं।

यद्यपि पृथिवियाँ श्राठ भी मानी गई हैं, लेकिन गौतम स्वामी के प्रश्न का जो अभिप्राय है, उसे जानकर भगवान ने सात ही वतलाई है, क्योंकि श्रागे गौतम स्वामी पृथ्वी सम्बन्धी श्रीर श्रान्तरिक प्रश्न भी पूछेंगे। जिस प्रकार राजा श्रपने राज्य के घरों की गणना करता है, उसी प्रकार श्रागे पृथ्वी पर के घरों की गणना करता है, उसी प्रकार श्रागे पृथ्वी पर के घरों की गणना भी बतलाई जायगी। छोटे-से राज्य का स्वामी श्रपने छोटे राज्य के घरों की गणना करता है, परन्तु भगवान समस्त लोक के स्वामी हैं, श्रतः वे सारे संसार के घरों की गणना करेंगे।

सिद्धिशिला की पृथ्वी आठवो है लेकिन भगवान ने उस पृथ्वी की विवत्ता न कर के सात ही पृथ्वियाँ बतलाई हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वी एक ही है श्रीर लौकिक भूगोल शास्त्र भी एक ही पृथ्वी बतलाता है, फिरसात पृथ्वियाँ कैसे कही गई हैं ? मगर लौकिक भूगोल शास्त्र का यह वर्णन श्रगर सत्य होता तो गौतम स्वामी को भगवान से यह प्रश्न करने की श्रावश्यकता न होती। प्रचलित भूगोल की बात श्रसत्य होने के कारण ही तो गौतम स्वामी को सर्व-साधारण की भ्रमणा मिटाने के लिए यह प्रश्न पूछना पड़ा है। इसी कारण भगवान ने उत्तर भी दिया है कि पृथ्वियाँ सात हैं। इनमें से एक प्रत्यन्त हैं श्रोर छह श्रप्रत्यन्त हैं।

चौदह राजू लोक का जैन शास्त्र में वहुत वर्णन हैं। श्रन्य लोगों ने भी चौदह राजू लोक को भुवन-तवक श्रादि के नाम से खीकार किया है। चौदह राजू लोक को तुलसीदासजी ने चौदह भुवन मानकर कहा है:—

चौदह भुवन एक पति होई।

चौदह राजू लोक के नक्शों में क्रम से सात पृथिवियां बत-लाई हैं। उनमें से हम लोग केवल एक पृथ्वी देख सकते हैं, श्रेष नहीं।

श्रहमदनगर में एक जैन वकील हैं। श्रव तो वे जैनधर्म को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं परन्तु जब वे कॉलेज से नये-नये निकले थे, तब जैनधर्म को कुछ समस्ते ही नहीं थे। जब उन्होंने स्यडांग सूत्र का श्रध्ययन किया, तब कहने लगे सूथडांग में जैसा उरकृष्ट उपदेश है वैसा श्रन्यत्र हो नहीं सकता।

उन वकील ने एक बार मुक्त से पूछा-यदि स्वर्ग-नरक न मानें तो क्या हानि है ? स्वर्ग नरक दिस्नाई नहीं देते, इसी कारण ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता अतीत हुई। मैंने उन्हें उत्तर दिया—तो क्या श्राप यह देख चुके हैं कि स्वर्ग-नरक नहीं हैं ? अगर नहीं देखा तो कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग-नरक नहीं है ? विना देखीं चीज़ तो आप मानना नहीं चाहते ? स्वर्ग-नरक का अस्तित्व प्रकट करने वाले प्रमाण तो हम वत् लाते भी हैं, लेकिन उनका अभाव सिद्ध करने के लिए आपके पास वया प्रमाण हैं ? एक बंद कोठरी के विषय में एक आदमी कहता है-इस कोटरी में एक तिजोरी है, जिसमें साख रुपये का माल है। दूसरा उसी के सम्बन्ध में कहता है—इस कोठरी में कुछ भी नहीं है। ऋव इस दूसरे श्रादशी से पूछा गया कि इस कोठरी में कुछ नहीं है, इसके लिए तुम्हारे पास वया प्रमाण है ? तव उसने कहा—श्रगर कुछ होता तो दिखाई देता। कुछ दिखाई नहीं देता, इस कारण कुछ भी नहीं है। भगर यह कैसे मान लिया जाय कि वास्तव में कोठरी में कुछ नहीं है। कोठरी में भीतर जाकर देखा नहीं, फिर उसे सूनी किस प्रकार कह सकते हैं ? जो आदमी उसमें धन वतलाता है उस के पास तो प्रमाण है। उसके बाप-दादा वहीं में लिख गये हैं कि अमुक कोठरी में इतना घन है लेकिन जो कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, उसके पास क्या प्रमाण है ? उसका कथन तो सर्वथा निराधार और मन:कित्पत ही है। इसी प्रकार [820]

प्रथ्वी

स्वर्ग-नरक हैं, यह बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है लेकिन स्वर्ग-नरक नहीं हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सात पृथ्वि-बतलाई श्रीर कहा—पहली पृथ्वी का नाम रत्नप्रभा है। दूसरी श्वर्कराप्रभा, तीसरी वालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पाँचवी धूमप्रभा, छठी तमःप्रभा श्रीर सातवीं तमस्तमः प्रभा है। पहली पृथ्वी पक राजू लम्बी-चौड़ी श्रीर एक राजू गहरी है। दूसरी पृथ्वी दो राजू गहरी है। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी सात राजू लम्बी-चौड़ी श्रीर एक राजू गहरी है। सातों पृथ्वी पक के ऊपर एक पुड़ की तरह सुधर्म देवलोक श्रीर नवश्र वे-यक तक चली गई हैं। लोक का नक्शा पुरुपाकार है। उस पुरुषाकार सोक के नक्शे की गर्दन को श्र वेयक कहते हैं।

मेंने श्रहमदनगर के वकील से पूछा—श्राप पृथ्वी को गोल वतलाते हैं लेकिन इसके नीचे क्या है ? वकील वोले—कुछ होगा! तब मैंने कहा—श्राप तो कुछ होगा ही कहते हैं श्रीर हम कहते हैं—पृथ्वी के नीचे नरक है; तो ऐसा मान लेने में क्या वाधा है ? श्रापको भूगोल-लगोल से जैन शास्त्र को मिलाने भी श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वे व्यवहार की पुस्तक हैं श्रीर यह धर्म शास्त्र हैं।

पहली पृथ्वी का नाम रत्नप्रभा है। हम लोगों को जो

पृथ्वी दिखाई देनी है, यह भी रतनगर्भी कहलाती है। जिसके शर्म में रतन हो, उसे रतनगर्भा कहते हैं। स्त्री के गर्भ में जब काई महापुरुष ह्याया होता है तो उसे रत्नकुं खधारिणी कहते हैं। इनी प्रकार इस पृथ्वी में भी पेसे-ऐसे रतन हैं कि उनका पार नहीं।

हीन हालों में रतनयमा पृथ्वी के तीन दिस्से विये हैं-रतन-काला, हरूकार होर पंकरताएड। रतनकाएड में नरकावास की हरूह श्रीहरूर हुमरी जगह खनेक रतन होते हैं; जिनकी प्रमा प्रश्री रहरी हैं। इस हतरहा पहली पृथ्वी का नाम रतनप्रमा प्रश्र है। इसी एकार होन पृथिवियों के नामों को भी उपपत्ति सहक्ष होना साहित । सालवीं पृथ्वी पर वोर संघकार है, इस निय हमका साम समस्तामादमा या महानगाएमा है।

समके परवास् गीतम स्थानी पृष्टने हैं—भगवन् रिन्नप्रमा इस्की में दिन्ने छात्र सरकायात हैं ? सर्थात् नरकास्थान किलो है ?

पर्यो देशकार करते हैं कि इस कृषी से दिनसे सर्था-पर्या है। क्रियेद कीतम स्वामी जिल कृषी पर थे, उसी कृषी के दशकार करते हैं कि इस कृषी से दिनसे सर्था-करते हैं।

प्रश्न होता है--विश्व पूर्णत पर मोगम न्यामी गाने थे, पर्यो पूर्णी पर द्वा भी रहते हैं। जिस्स पर पूर्णी क्या नरफ

है ? पया हम नरक पर हैं ?

लोग नरक से उरते हैं, नरक के नाम से घवराते हैं श्रीर नरक में रहना सुनकर श्राना श्रामान श्रमुभव करते हैं। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं कि यह पृथ्वी, रत्नप्रभा पृथ्वी का ही ऊपरी तल है। नरक भी इसी पृथ्वी में है। इस पृथ्वी के भीतर ही भीतर तह चली गई है, जिनका हिसाव बारह श्रम्तर श्रीर तेरह प्रस्तर के नाभ से बहुत श्रधिक है।

जैसे शरीर में नामि मध्यभाग में है, इसी प्रकार यह रतन-प्रभा पृथ्वी भी मध्य में है। लेकिन मध्यभाग की सीमा वाँघनी ्ही पड़ेगी। जैसे नाभि के ऊपर मस्तक श्रीर नीचे पाँच होते हैं, उसी प्रकार रत्वप्रभा भूमि का यह भाग नामि है, इसके ऊपर का भाग स्वर्ग श्रीर नीचे का भाग नरक है।शास्त्र कहता है कि बह भाग है तो उसी पृथ्वी का, लेकिन इस भाग (चेत्र) की विशेषता यह है कि स्वर्ग भी इसका दास है। स्वर्गया नरक में यहीं से जाया जाता है। जैसे एक विस्तीर्ण भूमाग जल से ्परिपूर्ण हो और वीच में सिर्फ एक छोटा-सा टापू हो। तो भी वह सारा प्रदेश जलप्रदेश ही कहलाएगा। अर्थात् अधिकता के अनु नार ही प्राय: व्यवहार होता है। यही वात इस पृथ्वी के सम्बन्ध में भी समभानी चाहिए। पहले नरक की मोटाई प्त लाल, ऋसी हजार योजन है और लम्बाई-बौड़ाई एक ्राजू है। श्रन्त में दस योजन का एक हिस्सा वचता है, हिजस

पर मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च वसते हैं। यह हिस्सा भी उसी पृथ्वी का है।

श्राप कहते होंगे--क्या हम नरक पर बसते हैं ? लेकिन साफ-सुथरे रहने पर भी श्रापका जीवन किस श्राधार पर टिका हुआ है ?

'मल-सूत्र पर!'

उस मल-मूत्र को भो तो नरक ही कहते हैं। श्रगर मल-मूत्र एक मिनिट के लिए ही सूख जाय तो मनुष्य-जीतित नहीं रह सकता। मनुष्य का जीवन श्रतर पर नहीं वरन् मल-मूत्र पर निर्भर करता है। फिर भी श्रगर कोई यह बात कहता है तो सुनने वालों को बुरा लगता है। मगर इससे सच्चाई कैसे वदल सकतो हैं? सत्य तो सत्य ही है, बाहे किसी को बह पसन्द हो या नहीं। श्रतएव यह भूमि—रत्नप्रभा नरक के तल पर है, ऐसा मानने में कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए।

गौतम स्वामी ने रत्नप्रमा पृथ्वि के विषय में पूछते हुए.
'इमीसे' कहा है, लेकिन अन्य पृथिवियों के सम्बन्ध में प्रश्न करते समय इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। 'इमीसे' कहकर गौतम स्वामी ने मनुष्यों को यह बतलाया है कि गर्ब न करो। इम सब नरक पर ही बसे हैं। ज्ञानी जन असलो बात नहीं मूलते, इसी कारण गौतम स्वामी ने 'इमीसे' कहा है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया--

नरकावास के विषय में पृछ्ने के साथ ही श्रीर सव जीवों के वास के सम्बन्ध में भी भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न किये हैं। यह बड़े घर का इतिहास है। कहाँ नरक श्रीर जल के जीव श्रीर कहाँ जगत के नाथ भगवान? फिर भी गोतम स्वामी ने उन सब के विषय में प्रश्न किये श्रीर भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर दिये।

श्रगर कोई राजा श्रपने राज्य के घरों की गणना करेगा नो केवल ब्राह्मण, किवय श्रादि सवणों के घर ही गिनेगा या सभी प्रजा के घर गिनेगा? श्रगर वह भंगी के घरों को गिनना छोड़ देता है तो उसके राजतंत्र में त्रुटि श्राजायगो। ऊंच नीच का भेदभाव लोगों में भले रहे, मगर जब गणना होगी तब सभी की गणना होगी। हाँ, भेद विचार तो सभी जगह रहेगा लेकिन श्रभेद विचार से सब की गणना हो जाती है। श्रोर सब जीवों की गणना करके भगवान ने सबके साथग्रीति जोड़ी है।

यह विचारणीय वात है कि गणधर भगवान ने इन सव जीवों का हिसाय क्यों लगाया है? नरक के जीवों के रहने के स्थान कितने ही हो, उन्हें इनसे क्या प्रयोजन था? लेकिन जो बात की वारीकी को समस्ता है, वह सव लोगों को अपने हाथ में कर लेता है। वह सब से प्रेम रखता है। इसी प्रकार ज्ञानियों दे सब जीवों को अपने हाथ में कर रक्खा है। उन्होंने यह हिसाब लगाकर स्वर्ग के जीवों को नरक के जीवों से प्रेम करवाया है। इसलिए ऊपरी भेदभाव को भूलकर आत्मतत्व का विचार करना चाहिए।

रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे पहली नरक भूमि है। उसमें नरक वासों की संख्या तीस लाख है। समस्त पृथिवियों में कितने-िकतने नरकवास हैं, यह वताने के लिए एक संप्रहगाथा दी गई है। उसका श्रर्थ यह है कि पहली पृथ्वी में तीस लाख नरकावास हैं, दूसरी में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, बौथी में दस लाख, पाँचवी में तीन लाख, छठी में पांच कम एक लाख श्रीर सातवीं में केवल पांच श्रमुत्तर नरका-चास हैं।

पहली रत्नप्रभा पृथ्वी में जो तीस लाख नारकावास हैं, उनमें से कई श्रसंख्यात योजन लम्बे-चौड़े श्रीर कई संख्यात योजन लम्बे-चौड़े हैं। संख्यात योजन लम्बे-चौड़े नरका-वासों में संख्यात जीव रहते हैं श्रीर श्रसंख्यात योजन लम्बे-चौड़े नारकावासों में श्रसंख्यात जीव रहते हैं।

प्राणियों के चार विभाग हैं—(१) नरक योनि के प्राणी (२) तिर्यञ्च योनि के प्राणी (३) मनुष्य योनि के प्राणी श्रौर देवयोनि के प्राणी। पाँचवां भेद सिद्धों का भी है लेकिन उनकी गणना संसारी प्राणियों में नहीं है श्रीर यह चार भेद संसारी. जीवों के हैं।

सातों भूमियों के नरकावास मिल कर सव चौरासी लाख होते हैं। जीवयोनी भी चौरासी लाख हैं श्रीर नरकावास भी चौरासी लाख हैं।

पहली पृथ्वी में प्रस्तर श्रीर श्रन्तर कहे गये हैं। पोलार को अन्तर कहते हैं और ऊपर की मंजील को प्रस्तर कहते हैं। इस भूमि में वारह अन्तर हैं श्रीर तेरह प्रस्ता हैं। इनमें से दस अन्तरों में दस प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। भवन-वासी देवों के रहने को दिशा दत्तीण श्रीर उत्तर है। दक्षिण दिशा में रहने वाले भवनवासी श्रसुर कुमारों के चौतीस लाख भवन हैं श्रीर उत्तर दिशा में रहने वालों के तीस लाख भवन हैं। इसी प्रकार नाग कुमार श्रादि के श्रावास है। सब मिला कर सात करोड़ वहत्तर लाख भवन भवनपतियों के हैं। दगडक की गणना से पृथ्वीकायादि जीवों का हिसाव भी श्राता है। पृथ्वीकाय, श्रपकाय, तेजस्काय वायुकाय श्रौर वनस्पति काय, यह पाँच स्थावर जीव हैं। इनके भी श्रसंख्य-श्रसंख्य स्थान हैं। इनके पश्चात् दो इन्द्रिय वाले त्रस जीव हैं। ऐसे जीवों की दो लाख जातियाँ हैं और इनके रहने के भी श्रातंख्य स्थान हैं। जिनके स्पर्शन, रसना श्रौर ब्रण-यह तीन इन्द्रियाँ हैं, ऐसे त्रीन्द्रिय जीवों के भी असंख्य स्थान हैं। जिन जीवों को, कान को छोड़ कर चार इन्द्रियाँ प्राप्त हैं, ऐसे चार इन्द्रिय वाले जीवों को भी असंख्य स्थान हैं।

जिन जीवों के कान, श्राँख, नाक, जीम शौर स्पर्शनेन्द्रियाँ हैं, उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। पंचेन्द्रिय जीवों के दो मेद हैं:—मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय। तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवों के कई भेद हैं। कोई हाथों श्रौर पैरों के सहारे चलता है, कोई सिर्फ हाथों के श्रथवा पैरों के ही सहारे चलता है, कोई श्राकाश में चलता है, इत्यादि श्रनेक भेद हैं। इनके भी श्रसंख्य-श्रांक्य स्थान हैं।

मनुष्य पंचेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं:—गर्भज श्रौर संमूर्छिम।
जो जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वे गर्भज कहलाते हैं श्रौर
मल, मूत्रादि से उत्पन्न होने वाले संमूर्छिम् कहलाते हैं। मल
मूत्रादि से उत्पन्न होने वाले भी कोई-कोई जीव मनुष्य कहर
लाते हैं। उनका शरीर श्रंगुल के श्रसंख्यात भाग के धराबर
होता है। इस कारण यद्यपि वे दिखते नहीं हैं, तथापि वह भी
मनुष्य ही कहलाते हैं।

वहुत से लोग घरों में दृष्टी जाते हैं और ट्रही सदृती रहती है और उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जब जीव उत्पन्न हो जाते हैं तब उन पर द्या करने की बात सोचते हैं। लेकिन जीव जब उत्पन्न हो जाएंगे, तब उन पर क्या द्या [६६४]

की जायगी ? वेहतर तो यह है कि वहाँ जीव उत्पन्न ही न होने दिये जाएं। घर में टट्टी जाने से और टट्टी सहती रहने से नया-क्या हानियाँ होती हैं, इस वात को जब तक भली भांति न लगक लिया जाय तब तक श्रहिंसा और न्यास्थ्य दोनों ही की रहा नहीं हो सकती।

संमूर्जिम मनुष्यों के भी असंख्य स्थान हैं और गर्भन मनुष्यों के भी असंख्य स्थान हैं।

रत्नप्रसा पृथ्वी की मोटाई (जाड़ाई) की पोलार में वास्य-च्यन्तर देवों के असंख्य निवास स्थान हैं।

श्राणे ऊपर चन्द्र-सूर्य ग्रह हैं। चन्द्र-सूर्य यहाँ से तो एक-एक ही दीकते हैं लेकिन तिर्यक् लोक में श्रहंख्य द्वीप हैं श्रीर एक एक द्वीप में श्रनेकानेक सूर्य हैं।

ज्योतिष-चक्र फं ऊपर हो यम नामक पहला देवलोक है। यहाँ वत्तीस लाख विमान हैं। दूसरा पेशान नामक देवलोक है, उसमें अहाईस लाख विमान हैं। इसी प्रकार तोसरे सनत्कुमार देवलोक में वारह लाख, चौथे माहेन्द्र देवलोक में आठ लाख, पाँचवें ब्रह्मलोक में खार लाख, छठे लान्तक में पचास हजार, सातवें शुक्र में चालीस लाख, आठवें सहस्त्रसार में छह हजार, नौवें आनत में और दसवें प्रायत में चार सौ, ग्यारहवें आरण और वारहवें अच्युत देवलोक में तीन सौ विमान हैं। इनके उपर नौ य वेयक विमान हैं। उनके तीन हिस्से हैं। एहले पहले हिस्से में एकसी ग्यारह, दूसरे में एकसी सात श्रीर तीसरे में एक सी विमान हैं। इन तीनों हिस्सों के नाम क्रमशः श्रध-स्तन, मध्यम श्रीर उपन्तिन हैं। इनके ऊपर पाँच श्रवुत्तर विमान हैं। इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी लाख, सत्तानवें इजार, तेईस विमान हैं।

भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में संसार के जीवों के रहने के स्थान कितने हैं, यह वतलाया है। जब राज्य के घरों की गणना होती है तो उत्तम, मध्यम और कनिए-इस प्रकार सभी घरों की गणना की जाती है। एक चड़ा महल, जिसमें यहुत से व्यक्ति रहते हैं, वह भी एक ही घर माना जाता है श्रीर जिसमें एक ही मनुष्य रहता है, ऐसा छोटा भौंपड़ा भी एक ही भाना जाता है। यह बात तो सभी आज के वैज्ञानिक एवं प्राच्यविद्या के जानने वाले मानेंगे कि यह शास्त्र श्राज के विज्ञान से नहीं लिखे गये हैं। ज्ञानियों के ज्ञान से लिखे गये शास्त्रों में भी, जैसा कि राजा द्वारा कराई जाने वाली गणना में महल और भौंपड़ा एक ही माना जाता है, उसी तरह असंख्य योजन का विमान भी एक ही माना जाता है श्रीर पृथ्वीकाय के जीवों के रहने का छोटा-सा स्यान भी एक ही माना गया है। कीड़े-मकोड़े आदि खब के स्थानों की गणना इसमें आ गई है और यह हिसाव बतलाया गया है कि त्रिलोक के प्राणियों के रहने के स्थान कितने हैं।

श्रव यह प्रश्न होता हैं कि ह। इन की हों- मको हों श्राद् के स्थान जानने से वया लाभ है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह वात किसी राजा से जाकर पूछों कि तुम श्रपने राज्य के घरों की गणना वयों कराते हो ? श्रगर दस-पच्चीस भौंपड़े श्रिधिक हुए तो क्या श्रीर कम हुए तो क्या ? इसके उत्तर में राजा यही कहेगा कि राज्य के घरों की गणना कराने के लाभ राजनीतिश्च ही जान सकते हैं। इसी प्रकार त्रिलोकों के घरों की गणना में भी वहुत तत्व भरा है। इसमें क्या तत्व है, यह वात शाना ही जानते हैं।

के अनुसार ज्ञान क्या है, यह बात समअने योग्य है। गीता में भी ज्ञान की परिभाषा कुछ और ही बतलाई है। पढ़ना या न पढ़ना ज्ञान या अज्ञान नहीं है। गीता में कहा है:—

> श्रमानित्व मद्गिमत्वभिह्मान्तान्ति रार्जवम्। श्राचार्योपासनं शोचं स्थैयमात्मिनिष्रहः॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। जनमनृत्यु जराव्यावि दुःख दोपानुद्र्शनम्॥ श्रमित्वतिमिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु। नित्यञ्च समिवत्तन्त्वमिष्टानिष्टोपपिद्यु॥ मिय चानन्ययोगेन भिन्तर्व्यभिचारिणी। विविष्टा देशसेवित्व भरतिर्जनसंस्रि॥ श्रम्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थेद्र्शनम्। तन्ज्ञानिमिति प्रोक्तम्ज्ञानं यद्तोऽन्यथा॥

—गीता अध्याय, १३

श्राशय यह है कि जिसके प्राप्त होने पर श्रिभमान गल जाय वह ज्ञान है और जिसके प्राप्त होने से अभिमान में वृद्धि हो वह अज्ञान है। जिसके सेवन से रोग निवृत्त हो जाय वह श्रीपध है श्रीर जिसके सेवन से रोग बढ़े, वह दवाई नहीं-क्रपथ्य है। इसी प्रकार ज्ञान की कसौटी श्रभिमान का चीए होना है। चाड़े पोथी पढ़ी हो या न पढ़ी हो, लेकिन जिसमें श्रिभान नहीं है वह ज्ञानी है श्रीर पढ़ने पर भी जिस पर श्रमिमान का भूत सवार है वह श्रज्ञानी है। इसी प्रकार दंभ का त्याग, श्रिहिंसा, समा, श्रार्जव (सरलता) श्रीचार्य की उपासना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मनिश्रह, इन्द्रियों के भोगो-पमोग के प्रति विरक्ति, श्रहं-मत्व न रहनाः जन्म-मरशा व जरा कप रोगों को दुःखरूप समक्षना और उनके दोषों को देखना, आसर्नित न होना, पुत्र कलत्र-गृह आदि में गृद्धि न होना, इष्ट और अनिष्ट विषयों में सदैव समभाव होना, ईश्वर में अनन्यभाव से अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकान्त में वास करना, जनता के संसर्ग में श्रक्ति होना, नित्य श्रध्यातमज्ञान होना, तत्वज्ञान प्राप्त करना, यह खब ज्ञान के लक्षण है। इस से विपरीत लव्या होना श्रज्ञान है।

उंचे चढ़ने पर वड़ी चीज़ भी छोटी दिखने लगती है। यद्यपि वह वस्तु इतनी छोटी नहीं है—पहिले की अपेला तो वह तनिक भी छोटी नहीं हुई है लेकिन ऊपर चढ़ा होने के कारण दृष्टि में विकार आ जाता है और वड़ी चीज़ भी छोटी [६१६] पृथ्वी

दिखाई देती है। कई लोग कहते हैं, हम प्रत्यक्त देखे विना कोई वात नहीं मानते लेकिन प्रत्यक्त देखी जाने वाली वात के विपरीत भी मानना पड़ता है। ऊपर चढ़ा हुआ आदमी प्रत्यक्त से देखकर जिस चीज को छोटी वतलाता है, उसी के विपय में, उसी का हदय कहता है—बास्तव में वह छोटी नहीं है, वह तो ज्यों की त्यों वड़ी है। लेकिन ऊपर चढ़ने के कारण दृष्टि में विकार आ गया है। इसी कारण चढ़ने के छोटी नज़र आती है। भला सोचिए, ऐसे समय में प्रत्यक्त की चात मानना उचित है या बुद्धि की ? क्या इस समय बुद्धि को उगना उचित होगा ? यही बात एक उदाहरण से स्पष्ट की

पक ज्ञानी पुरुष किसी पर्वत पर वेंडे थे। प्राचीन काल में जव कागज़ का चलन नहीं था, तो जो कुछ भी जिला जाता था, ताड़पत्र पर ही लिला जाता था। उन ज्ञानी पुरुष ने लिला—'घोड़ा कुत्ते के वरावर है। एक दिन श्रांधी श्राई वह पत्ता उड़कर पहाड़ से नीचे के एक ग्राम में किसी श्रादमी को मिला उसने उस पत्ते को पढ़ा श्रोर सोचा—'ऐसा लिखने वाला कितना मूर्ल है।' किर एक बुद्धिमान ने भी उस पत्ते पर लिखे ज्ञानी के वाक्य को देखा। वह बुद्धिमान पुरुष केवल शब्दों का ही श्रर्थ करने वाला नहीं था। वह मस्तिष्क से विचार करने वाला था। उसने सोचा—श्रवश्य ही इस वाक्य के लिखने में कुछ रहस्य होना चाहिए। उसने सब से कहा—

इस पत्ते पर यह वात किसने लिखी है, इसका पता लगाना चाहिए। श्राखिरकार श्रमुमान किया गया कि श्राँधी में उड़ कर यह पत्ता पहाड़ से श्राया है तो उस पर रहने वाले कानी पुरुष ने यह वाक्य लिखा होगा। वह वुद्धिमान पुरुप पत्ता लेकर ज्ञानी के पास गया श्रीर उनसे पूड़ा—क्या श्रापने ही इस पत्ते पर यह वाक्य लिखा है ? ज्ञानी ने कहा—हाँ मैंने ही यह लिखा है।

बुद्धिमान ने पूछा-नया इस पत्ते पर लिखा वाक्य सही है ?

ज्ञानी ने कहा—यह आँख से तो सही है, मगर बुद्धि से सही नहीं है। जो कुछ अनुभव हुआ, वह लिखा है और वह स्थान के साथ सही भी है। यहाँ से तुम किसी घोड़े को देखो तो मालूम होगा कि घोड़ा, कुत्ता-सा दिखाई देता है या नहीं ?।

इतने में ही पहाड़ के नीचे एक घोड़ा दिखलाई पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने घोड़ा बतलाते हुए उन लोगों से पूछा—वह घोड़ा आपको कैसा नज़र आ रहा है?

लोगों ने कहा—जी हाँ, वह तो कुत्ता सा दीख पड़

ज्ञानी ने पूछा-नया वह वास्तव में कुत्ता है !

सव वोले-नहीं, कुत्ता तो नहीं है।

ज्ञानी ने कहा—तो मेरी वात श्राँख श्रीर स्थान से सही है। हाँ, वह वुद्धि से श्रवश्य ग़तत है।

[१००१]

मतलव यह है कि आत्मिवचार की संचाई को प्रत्यक्त के अभाव में सूट उहराना और आँखों देखी बात को ही सत्य मानना ठीक नहीं है। ऐसा करना भाष हिंसा है। सच्चे विचारों का नाश करना आत्मिहिंसा है।

शास्त्र कहते हैं, श्रमिमान का नाश होना झान का लक्षण है लेकिन गडवड़ यह हो रही है कि इनेक लोग ब्राज श्रमि-मान को ही ज्ञान मान वैठे हैं। लोग श्रपनी श्राँखों को सर्ट-दर्शी और अपने मस्तिष्क को ही सर्वज्ञ समभा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आतमा ज्ञानी तभी चनता है, जब वह अभिमान का नाश कर दे। श्रमिमान का नाश किस प्रकार हो सकता है, यह जानने के लिए पर्वत पर रहने वाले उस जानी की श्रोर दृष्टि दौराक्षो । जैसे पर्वत पर चढ़ने पर नीचे की बस्तु छोटी दिखाई दे और उस समय यह समकता चाहिए कि वस्तु छोटी नहीं है-यह तो मेरा भ्रम है। वस्तु तो वास्तव में बड़ी ही है। इसी प्रकार अहंमन्यता के पहाड़ पर चड़कर सब को छोटा मानना श्रमिमान है श्रीर यह विचार करना कि यह मेरा भ्रम है, मैं वड़ा नहीं हूं, श्रमिमान का नाश करना है। कानी जनों का कथन है कि हम छोटे वड़े का भेद समक्त कर श्रिमान मिटाने के लिए ही सब जीवों का ठीक-ठीक हिसाब कर रहे हैं।

कदाचित् पहाड़ पर चढ़ा हुआ आदमी अभिमान का मारा नीचे के लोगों को छोटा भी समभे लेकिन नीचे वालों को पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति छोटा दिखाई देगा या वड़ा ? 'छोटा !'

श्रव कीन वड़ा श्रीर कीन छोटा रहा ? जो दूसरों को श्रपने से छोटा देखता है, उसे दूसरे लोग श्रपने से भी छोटा समभते हैं। श्रिममानी पुरुष के लिए यह पुरस्कार समवतः समुचित ही है। मगर ज्ञानी पुरुष नहते हैं—स्थान श्रादि को छोड़कर देखों तो मालूम होगा कि चास्तव में कौन वड़ा श्रीर कौन छोटा है? जिसके हृदय से श्रीममान गया, ही सम्यग्- हिए बन आता है। ज्ञान होने पर भी श्रगर कोई सम्यग्हिए नहीं है तो समभाना चाहिए कि उसका ज्ञान, श्रज्ञान—मिथ्या ज्ञान है। सच्चे ज्ञान के होने पर श्रीममान उसी प्रकार गल जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने पर तम चिलीन हो जाता है।

इस संसार में कित-किन प्राणियों के निवासस्थान हैं, यह बात ऊपर वतलाई गई है। रत्नप्रभा पृथ्वी पर =४ लाख नर-कावास हैं। उनमें असंख्य नारकी जीव रहते हैं। एक घर में अनेक मनुष्य होने पर भी घर एक ही गिना जाता है, उसी प्रकार एक-एक आवास में असंख्य असंख्य नारिक्यों का वास होने पर भी आवास एक ही गिना जाता है।

श्रव गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि चौरासी लाख जीवयोनियों में जैहा ऊंच-नीच का श्रन्तर है, वेसा इन नारकी जीवों में है या नहीं? इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी जो जो प्रश्न करेंगे, वह दस बातों से सम्बन्ध रक्खेंगे। वह दस बातें एक संग्रहगाथा में बतलाई गई है। मूल पाठ इस प्रकार है:—

मूलपाठ—

पुढ़िव द्विति-श्रोगाहण-सरीर संघयणमेव संठाणे। लेस्सा-दिद्वी-णाणे जोगुव-श्रोगे य दस हाणा।। संस्कृत — छाया

पृथ्वीषु स्थिति-श्रवगाहना-शरीर-सहननमेव संस्थानम् । लेश्या-दृष्टि- ज्ञानं योगोपयोगौ च दश स्थानानि ॥

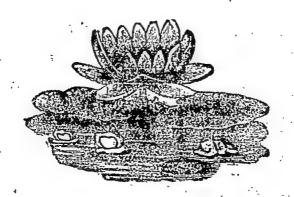
लब्दार्थ—

पृथिवियों में स्थिति अवगाहना, शरीर, संहनन, संस्थान लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग और उपयोग इन दस वातों का विचार करना है।

<u>ञ्याख्यान</u>

श्रागे चल कर सर्व मथम स्थित (श्रायु) का विचार करना है किर श्रवगाहना का वर्णन करेंगे। श्रवगाहना का सम्बन्ध शरीर से है, श्रवः इसके बाद शरीर का वर्णन किया जायगा। किर शरीर से सम्बन्ध रखने वाले संहनन एवं संस्थान का विचार होगा। संस्थान का श्रयं श्राकार है। यह श्राकार भेद लेश्या से होता है, इसलिए किर लेश्या पर विचार किया जायगा। लेश्या होने पर भी श्रात्मा का उपयोग श्रलग रह जाता है श्रीर कोई प्रकृति पर विजय पाता है, हिंदू भेद भी होता है, इस कारण लेश्या के अनन्तर दृष्टि अर्थात् सम्यग् दृष्टि-मिथ्या-दृष्टि का विचार किया जायगा। दृष्टि, ज्ञान से दोती है अतपव तत्पश्चात् ज्ञान का घर्णन करेंगे। ज्ञान मन-चचन-काय के योग से वर्तता है, इस कारण किर योग का चर्णन होगा और फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उपयोग का वर्णन होगा।

जैसे लोक में पहले घर गिने जाते हैं, फिर घरों में रहने चाले लोगों को अपने, धर्म, उन्न, पेशा, नाम आदि लिखा जाता है—पूछा जाता है, उसी प्रकार धर्म शास्त्र में भी पहले जीवों के स्थान के विषय में प्रश्नोत्तर किये गये और अब तत् सम्बन्धी विशेष वातों का विचार किया जायगा। अर्थात् उल्लिखित इस वातों की तहकीकाव की जायगी।

स्थितिस्थान

~@~<u>@~</u>@~

मुलपाठ--

प्रन—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए पुढवीए त्तीसाए निरयावास-सयसहस्सेस एगमेगंसि निरया-वासंसि नेरइयागां केवइया ठितिहागा पन्नता ?

उत्तर—गोमया ! असंखेजा ठितिहाणा पराण्ता, तंज्ञहा-जहरिण्या ठितीसमयाहिया, जह-रिण्या ठिती दुसमयाहिया, जाव-असंखेजसमया-हिया जहरिण्या ठिती। तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिती।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस एगमेगंसि निरयावा- संसि जहिंग्गयाए ठितीए वहमागा गोरङ्ग्रा किं कोहोवउत्ता, मागोवउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता?

उत्तर-गोयमा! सब्वे वि ताव होजा कोहो-वउत्ता य । श्रहवा कोहोवउत्ताय मागोवंउत्तेय । श्रहवा कोहोवउत्ताय, मागोवउत्ताय। श्रहवा कोहो-वउत्ता य मायविउत्तेय । त्रह्वा कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ताय । ऋहवा कोहोवउत्ताय, लोहोवउत्ते य । ऋहवा कोहोवउत्ता य लोभोवउत्ता य। श्रहवा कोहोवउत्ता य, मागोवउत्ते य, मायो-वउत्ते य । कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ते य, मायोव-उत्ता य । कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ता य, मायोव-उत्ताय । एवं कोह-माण-लामेणवि चर्छ। एवं कोह-माया-लोभे चउ । एवं १२ । पच्छा मागोगां. मायाए, लोभेगा य कोहो भिययव्यो । ते कोहं श्रमु चता । एवं सत्तावीसा भंगा गोयव्या

प्रश्न—इमीसे गां रयगाप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि

स्थितिस्था**न**ः

[१००७]

समयाहियाए जहन्निहितीए वहमागा नेरइया कि कोहोवउत्ता, मागोवउत्ता, मायोवउत्ता लोभोवउत्त १

, उत्तर-गोयमा । कोहोवउत्तेय, मागोवउत्ते य, मायोउत्ते य, लोमोवउत्ते य। कोहोवउत्ता य, मागावत्ता य, मायोउत्ता य, लोभोवउत्ता य । अहवा कोहोवउत्ते य, मागोवउत्ते य । अहवा कोहोवउत्ते य मागोवउत्ता य । एवं असीतिमंगा नेयव्या । एवं जाव-संखेज समयहिया ठिती असं-खेज समयाहिया ठिई, तप्पाउग्गु क सियाए ठिईए मत्तावीसं भंगा भागियव्बा। संस्कृत — छाया

प्रश्न- एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथिव्याश्चिशति निरयाचासशतसहस्रेषु एकैकस्मिन् निरयाषासे नैरयिकाणां कियन्ति

स्थितिस्थानानि प्रज्ञप्तानि ? उत्तर—गैातम ! असंख्येयानिस्थितिस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा:-जघन्या स्थितिः समयाधिका, जघन्यास्थितिद्विसमयाधिका, यावत्-स्रमंख्येयसमयाधिका जघन्या स्थितिः, तत्रायोग्योत्कर्षिका स्थितिः।

प्रश्न-एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथ्विन्याश्चिशति निरयावासशतसहस्रेषु एकैकिस्मिन् निरवायासे जवन्यया स्थित्या वर्त्तमाना नैरियकाः किं क्रोधापयुक्ताः, मानोपयुक्ताः, मायोपयुक्ताः लोभोपयुक्ताः ?

उत्तर-गौतम ! सर्वेऽपि तावद् भवेयुः ऋषोपयुक्ताश्च । अथवा क्रोधोपयुक्ताश्च, मामोपयुक्ताश्च । अथवा क्रोधोपयुक्ताश्च, मानोपयुक्ताश्च । अथवा कोघोपयुक्ताश्च मायोपयुक्ताश्च । अथवा कोघोपयुक्ताश्च, मायोपयुक्ताश्च । अथवा कोघोपयुक्ताश्च, लोमोप-युक्तारचं। अथवा क्रोधोपयुक्तारच लोभोपयुक्तारच। अथवा [.]क्रोधोपयुक्ताश्च, मानोपयुक्ताश्च, मायोपयुक्ताश्च। क्रोधोपयुक्ताश्च, मानोपयुक्तारच, मायोपयुक्तारच। क्रोधोपयुक्तारच, मारोप-युक्ताश्च, मायोपयुक्ताश्च। क्रोधापयुक्ताश्च, मानोपयुक्ताश्च, -मायोपंयुक्तारच । एवं क्रोध-मान-लोभेनापि चत्वार: । एवं क्रोध-माया-लोभेन चत्वार: । एवं पश्चाद् मानेन, मायया, लाभेन च क्रोधो भक्तव्य:। ते क्रोधम् अमुञ्चन्तः। एवं सप्तविंशतिभंगा ज्ञातच्याः।

प्रश्न-एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथ्विट्यास्त्रिशति निरयावासशतसहस्रेषु एकेकस्मिन् निरयावासे समयाधिकया जघन्य- स्थित्या वर्त्तमाना नैरियकाः कि क्रोधोपयुक्ताः, मानोपयुक्ताः, मायोपयुक्ताः, लोभोपयुक्ताः ?

उत्तर—गोतम ! क्रोधोपयुक्तश्च, मानोपयुक्तश्च, मायोप युश्तरच, लोभोपयुक्तश्च । क्रोधोपयुक्तश्च, मानोपयुक्तश्च, मायोपयुक्तश्च, लोभोपयुक्तश्च । श्चथवा क्रोधोपयुक्तश्च, मानोपयुक्तश्च । श्चथवा क्रोधोपयुक्तश्च, मानोपयुक्तश्च । एवं श्चशीतिर्मङ्गा ज्ञातन्या: । एवं यावत् संख्येयसमयाधिका स्थिति:, श्चसंख्येयसमयाधिका स्थिति:, तत्नायोग्योत्कार्षिक्या स्थित्याः सप्तविंशतिभङ्गा भणितव्या: ।

शन्दार्थ-

परन — भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के एक-एक नारकावास में रहने वाले नारक जीवों के कितने स्थितिस्थान कहे हैं ? अर्थात् एक एक नारकावास के नारकियों की कितनी-कितनी उम्र है ?

उत्तर—गौतम! उनके असंख्य स्थितिस्थान कहे हैं। वह इस प्रकार हैं-ज्ञान्य स्थिति दस हजार वर्ष की है, वह एक समम अधिक, दो समय अधिक—इस प्रकार यावत—ज्ञान्य स्थिति असंख्यात समय अधिक तथा उसके चोग्य उत्कृष्ट स्थिति भी । (यह सब मिलकर असंख्यात स्थितिस्थान होते हैं)

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के एक-एक नारकावास में कम से कम (जघन्य) स्थिति में वर्त्तमान नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? मानोपयुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं ? या लोभोपयुक्त हैं ?

उत्तर—गौतम! वे सभी क्राधोपयुक्त होते हैं। अथवा बहुत-से क्रोघोपयुक्त और एक मानोपयुक्त है, अथवा बहुत से क्रो ोपपुक्त और मानोपयुक्त होते हैं, अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और माोपयुक्त होते हैं, श्रथवा बहुत-से क्राधीपयुक्त और मार्गीपयुक्त होते है, अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और एक लो नोपयुक्त होता है, अथवा बहुत कोधोवपुक्त और लोमापयुक्त होते हैं। अथवा बहुत को धापयुक्त, एक मानीवयुक्त और एक मायोपयुक्त होता है, अथवा बहुत क्रोघोपयुक्त एक मत्यो-पयुक्त और बहुत भायोपयुक्त होते हैं, अथवा बहुत क्रोधा-पयुक्त तथा बहुत मानोपयुक्त और एक मायोपपुक्त, अथवा बहुत को बोपयुक्त, मानोपयुक्त तथां मायापयुक्त होते हैं। इस प्रकार क्रोध, मान और लोभ के साथ दूसरे चार भंग करने चाहिए। त्रार इसी प्रकार क्रोध, माया और

लोभ के साथ भी चार भंग करने चाहिए। फिर मान, माया और लोभ के साथ कोच द्वारा भंग करने चाहिए। तथा इन सब को, क्रोध को छोड़े बिना इन प्रकार सत्ता-ईस भंग जानने चाहिए।

प्रश्न—इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख न रका-वासों में के एक-एक नारकावास में एक समय श्रिथिक जबन्य स्थिति में वर्तमान नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? मानोपयुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं ? या लोभोपयुक्त हैं ?

उत्तर—गौतम ! उनमें कोई-कोई क्रोबोपयुक्त, मानोपयुक्त, मायोपयुक्त और लोभोपयुक्त हैं। अधवा वहुत-से क्रोबोपयुक्त, मायोपयुक्त, मायोपयुक्त और लोभो-पयुक्त है। अथवा कोई-कोई क्रोबोपयुक्त और मानोपयुक्त, अथवा कोई कोई क्रोबापयुक्त और वहुत से मानोपयुक्त हैं। इत्यादि प्रकार से अस्त्री भंग समस्तने चाहिए। और इसी प्रकार पावत—संख्येयसमयाधिक स्थिति वालं नारकों के लिए भी जानना। असंख्येयसमयाधिक स्थिति के उचित उत्कृष्ट स्थिति में सक्ताईस भंग कहना चाहिए।

न्याख्यान

पूर्वोक्त इस वार्तों में से पहले उझ का विचार किया गया है। उझ का विचार हुए विना आयुकर्म की स्थिति की मर्यादा का पता नहीं लग सकता। अतएव गौतम स्वामी भाषान महावीर से पूछते हैं—भगवान ! पहली रत्नप्रभा नामक पृथ्वी में जो तीस लाख नारकावास हैं, उनमें रहने वाले जीवों की स्थिति (उछ) बरावर है या स्थान-विभाग कम-वढ़) है ? प्रशीत एक नारकावास में रहने वाले जीवों की कितनी-कितनी स्थिति है ?

गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान फर्माते हैं--हे गीतम्! नरक में रहने वाले जीवों की स्थिति के स्थान भिन्न-भिन्न हैं। किसी की जघन्य स्थिति है, किसी की मध्यम श्रीर किसी की उस्क्रप्ट स्थिति है। इस पहली पृथ्वी के पहले प्रस्तर में रहने वाले नारक जीवों की श्रायु कम से कम दस हजार वर्ष की है और अधिक से अधिक नव्वे (१०) हजार वर्ष की है। कम से कम आयु जघन्य कहलाती है और अधिक से अधिक आयु उत्कृष्ट आयु कहलाती है। जन्म और उत्कृष्ट के वीच की आयु को मध्यम-आयु कहते हैं। मध्यम-आयु जघन्य या उत्ऋष्ट के समान एक प्रकार की नहीं है । जघन्य श्रायु से एक समय श्रधिक की श्रायु भी मध्यम कहलाती है, दो समय अधिक की भी मध्यम कहलाती है, इसी प्रकार संख्यात और श्रसंख्यात समय श्रधिक की मध्यम-श्रायु ही कहलाती है। इस तरह मध्यम श्रायु के श्रनेक विकल्प हैं। श्रतः कोई नारकी दस हजार वर्ष की श्रायु बाला, कोई एक समय अधिक दस हजार वर्ष की आयु वाला, कोई एक समय अधिक दस हजार वर्ष की श्रायु वाला, कोई दो समय श्रधिक

[१०१३]

दस हजार वर्ष की श्रायु वाला, इसी प्रकार कोई श्रसंख्यात समय श्रधिक दस हजार वर्ष की श्रायु वाला है, कोई उत्कृष्ट श्रायु वाला है। इसलिए नारकी जीवों के स्थितिस्थान श्रसंख्य हैं।

श्रेष्ठ श्राचार की दृष्टि से तो प्रायः सब धर्मों का विचार समान होता है, लेकिन दार्शनिक सिद्धान्त की दृष्टि से जिसे जो धर्म युक्तिसंगत प्रतीत होता है, वही माना जाता है। उदा-हरणार्थ--सत्य वोलने के विषय में सामान्य रूप से सभी धर्म एक हैं। असत्य बोलने का कोई धर्म समर्थन नहीं करता। यह एक स्थूल वात हैं। लेकिन सत्य कितने प्रकार का है, श्रीर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है श्रौर किस-किस प्रकार की वाणी असत्य होती है इत्यादि सूचम विचार में वहुधा भेद भी पाया जाता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, यह वात नास्तिक भी कहता है लेकिन असत्य भाषण क्यों नहीं करना चाहिए, यह बात अगर नास्तिक से पूछी जाय तो वह कहेगा--सत्य योलना श्रेष्ठ श्राचार है। भूठ वोलने से जीवन-क्रम नहीं चल सकता, समाज में शंका एवं अविश्वास का वातावरण फैलता है, श्रतः भूठ नहीं वोलना चाहिए । ऐसे समय में दार्शनिक सिद्धान्त वतलाकर यह सिद्ध करने की त्रावश्यकता है कि सिर्फ लोकाचार के लिए ही सत्य-भाषण नहीं किया जाता, किन्तु सत्य श्रात्मा का प्रसिद्ध वल है--श्रातमा की प्रचंड एवं अजेय शक्ति है, इसलिए भी सत्य वोलने

की श्रावश्यकता है। इसी के श्रनुसार गौतम स्थामी का यह प्रश्न है कि नरक के जीवों की ज्ञान्य स्थिति से उत्कृप्ट स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कितने स्थान-विभाग-हें? भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है—गौतम! श्रसंख्यात स्थान हैं।

यहाँ प्रश्न खड़ा हो संकता है कि दस हजार वर्ष की स्थिति के भेद गिनने में श्रसंख्यात किस प्रकार हो गये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि काल-गणका के लिए विभिन्न देशों में तरह-तरह के विभागों की कल्पना की गई है। यूरोप-निवासियों ने समय के विभाग को समभाने के लिए घएटे, मिनट और सैकिंड की कल्पना की है। सैंकिंड तक पहुँचकर उनकी गति कक गई। भारतीय ज्योतिषियों ने घड़ी, पल और विपल में समय का विभाग किया। शायदं इससे अधिक सूद्म काल-गणना की लोक-व्यवहार में आवश्यकता नहीं समभी गई होगी, श्रन्यथा सैकिंड के भी विभाग क्यों नहीं किये जा सकते ? मगर ज्ञानियों ने सुद्म तत्व का निरूपण करने के उद्देश्य से काल के सूद्रमतम श्रंश का भी निरूपण किया है। काल का यह स्दमतम श्रंश, जो निरंश है, जिसका दूसरा श्रंश संभव नहीं है, 'समय' कहलाता है। यों तो 'समय' शब्द का सामान्य लोकप्रचलित अर्थ काल (टाईम) है, मगर यहाँ यह सामान्य अर्थ नहीं लिया गया है, वरन् पूर्वोक्त विशेष अर्थ ही लिया गया है। एक सूद्मतम समय में ही श्रनेक काम हो जाते हैं। एक समय मात्र में अनन्त गुण्हीन जीव अनन्त-गुण् अधिक

[१०१४]

स्थितिस्थान

हो जाता है श्रीर श्रनन्तगुण श्रधिक जीव, श्रनन्त गुणहीन हो जाता है। एक समय में पुद्गल का एक परमाणु चौदह राजू लोक की यात्रा करके सिद्धशिला तक जा पहुँचता है।

भारत से विलायत जो तार जाता है, वह कुछ ही सैंकिड में चला जाता है। लेकिन वह भट से एक खंभे पर से होकर दूसरे खंभे पर श्रोर इसी प्रकार श्रागे चलता है। इस प्रकार जितने खंभों पर होकर तार जाता है, सैंकिड श्रोर मिनट के उतने ही विभाग हो जाते हैं। इसी प्रकार दस हजार वर्ष की स्थिति से नव्ये हजार वर्ष की स्थिति तक श्रसंख्य विभाग-स्थितिस्थान—हो जाते हैं।

कहा जा सकता है कि यह असंख्यात स्थितिस्थान सिद्ध करने से लाम क्या है ? इसका उत्तर यह है कि यह विचार निष्कारण नहीं है । गणधर की बारीक वातों पर विश्वास हो जाय तो स्थूल बातों पर अविश्वास करने कोई कारण नहीं रहेगा । जैसे एक गणितज्ञ के बताये हुए बारीक हिसाब पर विश्वास हो जाने पर स्थूल हिसाब पर अविश्वास नहीं होता, इसी प्रकार अगर कोई कहे कि जैनों के शास्त्रों में जो बात बतलाई गई हैं, जो हिसाब बतलाया गया है, उसकी सत्यता का प्रमाण क्या है ? तो उसे संतुष्ट करने के लिए यह हिसाब बतलाया गया है । अगर यह हिसाब सही है और इसके सही होने में कोई भी बाधा नहीं है, तो उन महात्माओं की अन्य-अन्य वार्तों पर भी विश्वास करना चहिए। उन महात्मात्रों ने कहा है:-

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेणिव सन्वपाणिणं । गढा य विभाग-कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए॥

--- उत्तराध्ययन।

श्रर्थात्—हे गोतम! मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। वहुत से प्राणियों को अनंतकाल तक यह प्राप्त नहीं होता। कर्म-विपाक की तीव्रता के कारण अनंत काल तक वह इसे पाने में श्रसमर्थ रहते हैं। गौतम! ऐसा अतीव दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, इसलिए 'समय' मात्र का भी प्रमाद न कर।

'समय' का अर्थ ऊपर बतलाया जा चुका है। अगर कोई यह सीख दे कि—बेटा, एक कोड़ी भी मत खोना। तो पिता की सीख गानने वाला पुत्र कोड़ी नहीं खोयगा और रुपये-पैसे खोएगा? नहीं जो आज कौड़ी न खोएगा, वह कल रुपये-पैसे की भी वचत करेगा। इसी प्रकार भगवान ने समय मात्र प्रमाद में न जाने देने का जो उपदेश दिया है, उसे मानने वाला क्या दिन, वर्ष या सारा जीवन प्रमाद में गँवा देगा? नहीं। जो एक समय भी खोएगा वही दिन और आयु भी खो सकता है।

जिन महात्माओं ने ऐसी-ऐसी बारीक वातें बतलाई हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं था। उन्हें किसी प्रकार का [१०१७]

स्थितिस्थानः

स्वार्थ-साधन नहीं करना था। वह सर्वस्व परित्यागी श्रीर वीतराग महात्मा थे। सर्वथा निष्काम श्रीर परित्त निरत थे। पूर्ण ज्ञानी भी थे। उनके श्रसत्य बोलने का कोई कारण नहीं था। फिर वह मिथ्या उपदेश क्यों देते ? श्रतप्व उनके उपदेशों की सत्यता पर हढ़ विश्वास रख कर समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

नव घाटी मांहे भटकत भटकत पायो नरभव सार । जाने पछे देवता जीवा थें किम जावो छी हार॥

पक घाटी में नहीं, किन्तु नौ घाटियों में चकर काटते-काटते गाड़ी पार हुई है। श्रव मनुष्य जन्म प्राप्त हुश्रा है। श्रव पार लगी हुई गाड़ी को जान-वूक्तकर फिर क्यों चक्कर में डालते हो ? यह मनुष्य जन्म वह है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं।

भक्ति में लगेहुए भक्त को कहीं न कहीं से कोई अञ्छी बात हाथ लग ही जाती है। भक्त तुकाराम कहते हैं:--

श्रनन्त जनम ज्यारी केल्या तपराशी,
तरी हाता पवषी यने देह।
पेसा हानिदान लाग लासी हाथी,
ज्याची केली मांती भाग्यहीना ॥श्रम०॥
उत्तमाचा सार बेदाचा भंडार,
जयाते पवित्रे तीर्थे होती।

म्हणो तुकिया बन्धु श्राणी खश्रौप, नहीं याचा जन्मी दयाव श्रासो ॥श्रन०॥

महाराष्ट्र प्रदेश में मैं बारह वर्ष रह श्राया हूँ। कहावत प्रसिद्ध है—-'पूत जावे दिल्लग्, कुछ तो लावे लक्तण।' इसके श्रमुसार मैं दिल्लग् से तुकारामजी की उक्त बात सोख कर श्राया हूं। हम मनुष्य हैं। हमारा कर्त्तव्य कम से कम मनुष्य मात्र से प्रेम रखना है। मनुष्य चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन मनुष्यत्य सभी के लिए दुर्लभ है।

तुकारामजी कहते हैं—ग्रनन्तकाल तक तप किया—कष्ट उटाये, कीड़े-मकोड़े रहे तब कहीं यह मनुष्य-जन्म प्राप्त हुन्ना है। कहा जाता है कि पत्थर के कोयले श्रीर हीरे के परमाणु मूलतः एक ही जाति के हैं। जो कोयला पृथ्वी में करोड़ों वर्ष तक दवा रहता है, वह हीरे के रूप में परिण्त हो जाता है; जो जल्दी खोद लिया जाता है वह पत्थर ही रह जाता है।

श्रगर यह सत्य है तो कोयले श्रोर हीरे के परमाणु एक ही हैं, अन्तर सिर्फ यह है कि कोयला जल्दी खोद लिया जाता है श्रोर हीरा पृथ्वी का भार वहन करता हुआ देर तक दवा पड़ा रहता है। फिर भी क्या कोयले को हीरे के समान माना जा सकता है? क्या दोनों के परमाणुओं को एक जाति समभ कर कोयले के बदले हीरा दिया जा सकता है? श्रगर कोई पुत्र ऐसा करेगा तो उसका पिता उसे कपूत श्रोर मूर्ख समभ कर नाराज़ न होगा? इसी प्रकार चिरकाल तक अनेक विध कष्ट उठाने के पश्चात् अत्यन्त कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता है! तुकाराम कहते हैं—मूर्ख, ऐसे मनुष्यभव को मिट्टी के मोल गँवा रहा है।

शरीर में रक्त, मांस, द्वाड़, नस श्रोर मलमूत्र हैं। शरीर का रक्त, मांस श्रादि बढ़ाने के लिए खाते हो, पीते हो मगर जीवन के उच्च श्रीर प्रशस्त प्रयोजन की श्रोर ध्यान नहीं देते तो मनुष्य जन्म को मिट्टी में मिलाना नहीं तो श्रीर क्या है? तुकाराम कहते हैं—जैसे भाग्यहीन पुरुष कोगले के बदले हीरा नष्ट करता है, उसी प्रकार, रे मूर्ख ! तू मनुष्य जन्म को मिट्टी कर रहा है।

कल्पना कीजिए, किसी के पास एक तिजोरी है। उसमें हीरा-पन्ना श्रादि जवाहरात भरे हैं। एक तिजोरी की वही है, जिसमें तिजोरी के भीतर की सब चीजों की सूची है। इन दोनों में महत्व किसका श्रधिक है—तिजोरी का श्रथवा वहीं का ? श्राप सभी एक स्वर से कहेंगे—'तिजोरी का'!' वहीं में तो तिजोरी के भीतर की चीजों के नाम हैं। वहीं लिखने वाले ने बुद्धिमत्ता की है कि गुप्त भेद का पता दे दिया है। उस सूची से तिजोरी की चीजों देखने में सहायता मिलेगी। मगर सूची की वहीं के बदले तिजोरी मत दे दो। इसी प्रकार एक श्रोर धर्म-शास्त्र हैं श्रोर दूसरीं श्रोर शरीर है, जिसमें श्रातमा विराजमान है। श्रव बतलाइए कि धर्मशास्त्र बड़ा या श्रातमा

बड़ा ? सब शास्त्रों में आतमा और शरीर का हिसाब बतलाया गया है। गीता के १३ अध्याय में भी कहा है—

इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रभित्यनिधीयते । एतद्योवेत्ति तं शङ्कः चेत्रज्ञ इति नद्दिदः ॥ १॥

अर्थात्—हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और इसमें विराजने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है।

इस प्रकार कहने वाली गीता, शरीर में रहे हुए आत्मा की वही है। लेकिन क्या हो रहा है? लोग वही के लिए लड़ते—भगकृते हैं श्रीर तिजोरी की चीजें जा रही हैं उनकी श्रीर किसी का लच्य ही नहीं है। धर्म के लिए लड़ते हैं मगर श्रारमा का पतन हो रहा है, इसकी किसी को चिन्ता नहीं। हाँ, शास्त्रों की उपयोगिता श्रवश्य है श्रीर बहुत श्रधिक है, मगर हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम शास्त्र रूपी वही देखकर श्रीर रूपी तिजोरी में बैठे हुए श्रात्मा-रूपी रत्न को देखें-सँभालें श्रीर फिर शास्त्र रूपी वही को सही मानें।

मतलब यह है कि केवल शास्त्रों के शब्दों को ही पकड़ कर मत बैठों; किन्तु शास्त्र में जो कुछ लिखा है, वह आतमा में है या नहीं, इसे देखो अगर किसी आदमी के सामने उसके धर्म शास्त्र का अपमान किया जाय तो उसे बुरा लगेगा, कोई जेला दें तो वह मुकदमा करेगा और कहेगा कि हमारे आतमा

स्थितिस्थान

[१०२१]

की वहीं को जला दिया। बुरा लगना श्रमुचित नहीं है, लेकिन वहीं जलने का दुःख मनाश्रो श्रौर जिसकी वह वहीं है, उस श्रात्मा का विनाश होने दो, यह उचित नहीं है।

हमारे श्रात्मा की वही (नोंघ) तैयार करने में महात्माश्रों ने घोर परिश्रम किया है। शास्त्रों में श्रात्मा का श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिए वड़े परिश्रम से युक्तियाँ दी गई हैं, हेतु दिये गये हैं। इन शास्त्रों का श्रादर करो। उन्हें प्रमाण भूत मानो। मगर यह न करो कि शास्त्रों को ही लेकर बैठ जाश्रो श्रौर श्रात्मा को भूल जाश्रो। जैसे श्राप श्रपनी जाति के किसी भाई को कुव्यसन में पड़ा देख कर दुखी होते हैं, इसी प्रकार भक्त जनों को मनुष्य मात्र पर प्रेम श्रीर दया का भाव होता है श्रीर इसीलिए कुव्यसनों में पड़े मनुष्य को देख कर वे कहते हैं—यह अपने मनुष्य जनम की मिट्टी कर रहा है। इसीलिए करुणा से प्रेरित होकर वे यह उपदेश देते हैं कि उत्तम श्रीर दुर्लभ मानव-भव पाया है तो इसे चुथा मत गॅवाश्रो । भाग्यशाली होकर भाग्यहीन मत बनो । मनुष्यः होकर मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करो । जो ऐसा नहीं करते और भोगोपभोगों में एवं महल मकानों में मस्त रहते हैं, उन्हें एक दिन महल-मकान छोड़कर नारकावास का अतिथि बनना पड़ता है।

भगवान ने यह बताया है कि रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में रहने वाले जीवों के स्थिति स्थान श्रसंख्य हैं। श्रव यह देखना है कि इन जीवों को नरक-स्थान में किसने रोक रक्ष्मा है ? एक श्रंग पर विश्वास हो जाने पर दूसरे श्रंग पर विश्वास करना बुद्धि का काम है।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन ! रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में वसने वाले जघन्य स्थिति के जीव-जो जीव एक ही स्थिति में वर्तते हैं, उनमें क्रोध ग्रधिक है, मान ग्रधिक है, माया ग्रधिक है या लोभ ग्रधिक है ! गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—गौतम ! वह सब जीव क्रोधी, मानी, मायी ग्रार लोभी हैं परन्तु कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वे सब जीव क्रोधी ही क्रोधी हो जाते हैं। ऐसे समय में मान, माया ग्रीर लोभ नहीं देखा जाता।

भगवान ने नरफ के जीवों को कोधी ही कोधी कहकर गति प्रत्यय का हिसाब लगाया है। जिसमें तमोगुण अधिक होगा, जो हल्की प्रकृति का होगा उसमें कोध ज्यादा मिलेगा, यह प्रत्यत्त है। अतएव जहाँ ज्यादा कोध है वहीं नरक सम-भना चाहिए। नरक में कोध, परस्पर की लड़ाई और परस्पर की अशान्ति है। वहाँ के जीवों को आपस में मारामारी करना ही स्भता है; क्योंकि उनमें कोध बहुत है। एक बाप के चार पुत्र हों और उनमें कोध न हो तो शान्ति रहेगी। अगर वह सब कोधी हुए, आपस में लड़ने लगे तो घर ही नरक हो जायगा। घर में सांसारिक सुखों के सब साधन मौजूद भी हों तव भी श्रगर भाई-भाई में लड़ाई-भगड़ा चलता हो तो वहीं सुख के साधन, दुःख के साधन बन जाते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। कोध की श्रधिकता से किस प्रकार श्रशान्ति की प्रचंड ज्वालाएँ भभकीं, कैसे-कैसे धमासान युद्ध मचे, इस विषय की कथाएँ सुनने पर हृद्य द्रवित हो जाता है। बाप-चेटे भाई-भाई श्रीर जिनका संबंध श्राजकल बहुत समीप का समभा जाता है, उन पति-पत्नी की लड़ाई देखों तो ज्ञान होगा कि ये घर नहीं, नरक हैं।

कहावत प्रसिद्ध है कि रिस बड़ी सयानी होती है, इसलिए वह अपने पर ही आती है। अगर खुद का लड़का कोई काम बिगाड़ दे तो बहुत जल्दी आँखें लाल हो जाती हैं; कोई दूसरा बिगाड़े तो उतना और उतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। लेकिन जहाँ प्रेम है, अपना पन है, वहाँ प्रेम के बदले कोध हो तो वहाँ नरक नहीं समकता चाहिए।

भगवान ने कहा—कभी-कभी नरक के सब जीव कोधी ही कोधी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके मान, माया और लोभ का तय हो जाता है। यहां भगवान ने जो कहा है, वह शुद्ध ऋजुस्त्रनय की बात है। ऋजुस्त्रनय के अनुसार भगवान ने फर्माया है कि नरक के सभी जीव कभी कोधी ही कोधी हो जाते हैं। एक भाव की प्रवलता में दूसरे भाव स्वाभाविक ही दब जाते हैं। इसी नियम के अनुसार कोध की प्रवलता में मान, माया और लोभ दव जाते हैं। मगर चारों ही प्रकृतियाँ विद्यमान श्रवश्य रहती हैं। केवल जिस समय जीवों का उपयोग कोध में रहता है, उस समय मान श्रादि में नहीं रहता।

ऋजुस्त्रनय कहता है—में वर्तमान काल को ही मानता हूं, भूत श्रोर भिष्यकाल श्रसत् श्रविद्यमान हें, इसिलए में उन्हें नहीं मानता। उदाहरणार्थ—एक श्रादमी सामायिक श्रहण करके वैटा है। श्रगर उस समय उसका वित्त संसार के व्यवहार की श्रोर गया तो ऋजुस्त्रनय उसे संसार व्यवहारी मानेगा, सामायिक निष्ट नहीं मानेगा। सामायिक में वैटने वाले का मन श्रगर मोची की दुकान पर गया, तो ऋजुस्त्रनय कहता है—वह मोची की दुकान का श्राहक है, सामायिक करने वाला नहीं। सामायिक करने वाला वह तभी माना जायगा, जब उसका ध्यान सामायिक में हो। इसी प्रकार नरक के जीव जब कोध में होते हैं, उनका उपयोग क्रांध में होता है, तब वह क्रोधी हैं' मानी, मायी श्रीर लोभी नहीं है।

इस विषय में एक उदाहरण और तीजिए। जिसे तास रूपये मिलने वाले हों या जिसके पास लाख रूपये थे, वह लोक व्यवहार में लाख-पति कहलाता है। लेकिन ऋजुसूत्रनव उसे लाख-पति नहीं मानता। जिसके श्रिधकार में वर्त्तमान काल में लाख रूपये हों उसी को वह लख-पति मानता है। लाख रुपये किसी के पास भले ही थे या होंगे लेकिन श्रगर वर्तमान में नहीं हैं, फिर भी उसे लखपित कहा जाय तो फिर चाहे जिसे लखपित कहा कहा जा सकता है। इस प्रकार ऋजुस्त्रनय उसे लखपित नहीं मानता, चाहे व्यवहार में उसे लखपित कहा जाय।

जैनधर्म अनेकान्तवादी है। वह सभी वातों का समाधान कर सकता है। लेकिन आज हम लोगों में ही खेंचातानी चल रही है। अगर यह खेंचातानी छोड़ कर देखें तो जैनधर्म चस्तु के किसी भी अंग का विरोधी नहीं है।

जव पक पज्ञ का विरोध करके, दूसरे पक्त की ही स्थापना की जाती है, तब विरोध उरपन्न होता है। उदाहरण के लिए, अनेक अंग मिलकर हाथी का पूर्ण शरीर कहलाता है। अब कोई आदमी हाथी का पाँच ही पकड़ कर कहता है कि हाथी खंभे के समान ही होता है, हमने टटोलकर देख लिया है। दूसरा संड पकड़ कर कहता है—हाथी डगले वाँह, मुद्गर सरीखा होता है। तीसरा पूंछ का स्पर्श करके कहता है—हाथी रस्ती सरीखा होता है। चौथे ने कान पकड़ कर कहा—हाथी स्प-सा होता है। पाँचवें ने कहा—हाथी कोठी के समान होता है, इत्यादि। ऐसे समय में ज्ञान कहता है—मेरा अभाव होने से ही ये सब लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे की बात को मिथ्या समक्त रहे हैं। यद्यपियह सब सच कह रहे हैं,

लेकिन श्रपूर्ण ज्ञान (श्रज्ञान) के कारण दूसरों की श्रापेक्तिक सत्य वात को भी श्रस्तय कह कर स्वयं श्रस्त्यवादी बन रहे हैं। जो श्रादमी हाथी को खंभे सरीखा वतलाता वह ठीक कहता है, क्योंकि हाथी के पर खंभे सरीखे ही होते हैं। लेकिन जो भाई हाथी को (डगले की बाँह) मुद्गर सरीखा कहता है, वह भी भूठ नहीं कहता, क्योंकि हाथी की सूंड ऐसी होती है। इसी प्रकार दूसरों की कही बातों पर श्रगर विभिन्न हियों से विचार किया जाय तो सारा भगदा ही मिट जाय।

प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो निष्पच होकर सत्य का प्रकाशः करना चाहता है, यही उचित है कि सब प्रश्नों पर यथोचित विचार करके न्यांय करें। किसी एक ही पच का दुराग्रहः करना उचित नहीं है। वादी श्रौर प्रतिवादी की बात सुनकर, निचोड़ निकाल कर निर्णय देना ही न्याय है। धर्म भी इसो बात का समर्थन करता है। धर्म को श्रादेश है कि दुराग्रह के वश होकर लड़ाई-अगड़ा करना श्रौर बुद्धि का दुश्मन बनना उचित नहीं है।

मतलव यह है कि एक पत्त को पकड़कर दूसरे पत्त का विरोध करना ही लड़ाई की जड़ हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष किसी एक पत्त को पकड़कर श्रायहशील नहीं होते और सव पत्तों पर यथा योग्य विचार करते है। वे हाथी के एक-एक श्रंग के श्राधार पर भिन्न-भिन्न रूप में हाथी बतलाने वाले

सब लोगों को उस उस श्रंश में सत्य मानते हैं श्रीर इस श्रांशिक सत्य के समन्वय में सम्पूर्ण सत्य का स्वरूपः देखते हैं।

धर्म से शान्ति मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसकाः दुरुपयोग करके उसे अशान्ति फैलाने वाला बना दिया है। श्राज धर्म के नाम पर जो श्रशान्ति फैल रही है, वह श्रन्य कारणों से होने वाली अशान्ति से वया कम है। हिन्दू और मुसलमानों को लीजिए, जैनों-जैनों को देखिए, ईसाई-ईसाई के व्यवहार पर दृष्टि डालिए, सर्वत्र खींचतान और अशान्ति का साम्राज्य दिखाई देगा। इस श्रशान्ति को देखकर बहुत से लोग धर्म से ही घृणा करने लगते हैं श्रीर कहते हैं--संसार को धम की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का आन्दोलन भी प्रारंभिक रूप में आरंभ हो गया है। लेकिन यह विचारहीनता का परिणाम है। यह आन्दोलन कोरे मस्तिष्क की चंचलता है। हृद्य की बात दूसरी है। हृद्य का विकास होने पर लोग धर्म के खिए आग में जलने को तैयार हो जाएँगे, लेकिन धर्म न छोड़ेंगे। इस बात की सत्यता के प्रमाण यूरोप का इतिहास भी उपस्थित करता है। यूरोप में कई लोगों से कहा गया कि तुम श्रपनी मान्यता वदल लो, श्रन्यथा तुम्हें श्राग में जला दिया जायगा। लोग आग में जल गये मगर उन्होंने अपनी मान्यता बद्लना स्वीकार न किया। सिर्फ मस्तिष्क के विचार वाला ऐसा नहीं कर सकता। मस्तिष्क कहता है--छोड़ो

निगोड़े धर्म को, जल मरने में क्या रक्खा है ? लेकिन हृदय, धर्म के लिए जल मरने में संकोच नहीं करेगा।

इस प्रकार कई लोग धर्म को अशान्ति का कर्ता समभते हैं, लेकिन कइयों ने इसके लिए मरना भी स्त्रीकार किया है। वास्तव में धर्म वहिष्कार के योग्य चीज़ नहीं है। रही धर्म के नाम पर लड़ाई होने की बात, सो ऐसी लड़ाइयों में धर्म का नाम चाहे दिया जाय मगर लड़ाई का श्रवली कारण लोगों में विद्यमान दुर्भावना ही है। लोग किसे आधार वनाकर नहीं ं लङ्ते ? राष्ट्रीयता को आधार बनाकर क्या कम खून-खचर होता है ? फिर भी राष्ट्रीयता श्रीर उसका राष्ट्र मिटाने की चीज़ नहीं है। धर्म वास्तव में शान्तिकत्ती है, श्रशान्तिकारक नहीं। धर्म, ईश्वर या आतमा का संदेश है। धर्म के विना .जीवन नहीं रह सकता और यदि रहेगा भी तो यहीं नरक के नज़ारे नज़र आएँगे। धर्म के अमाव में सर्वत्र हाय-हाय मच जायगी। अगर माता में धर्म बुद्धि न हो तो वह वालक का पालन-पोष्ण क्यों करे ? आज के लोग चाहे धर्म के प्रति कृतघन हो जावें, लेकिन बुद्धि से विचार करने पर उन्हें अवश्य मालूम हो जायगा कि हमारी जिन्द्गी धर्म के प्रताप से ही है।

श्राज संसार में ऐसे उपाय चले हैं, जिनसे संतान उत्पन्न होना वंद हो जाता है। कई लोग सोचते हैं—संतान होने से माता को कछ उठाना पड़ता है श्रीर पिता पर उतरदायित्व श्रा जाता है, पति-पत्नी के भोग-विलास का सुख चला जाता [3508]

स्थितिस्थान

है। इस प्रकार सन्तान सव तरह सुखों में बाधक है। ऐसे दुर्विचारों से प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने कृत्रिम उपायों से सन्तित निरोध का आश्रय प्रहण किया है।

ऐसे उपायों का आविष्कार हृदयहीन मस्तक की उपज है। मस्तक विचारता है कि हम भोग के लिए उत्पन्न हुए हैं। सन्तान हमारे भोग-विलास में वाधा पहुंचाती है, इसलिए इस वाधा को हटा देना ही अच्छा है। लेकिन सहद्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। वह विचार करेगा कि अगर हमें संतानो-त्पति रोकनी है तो भोग-विलास का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग-विलास का त्याग करना और सेवाधर्म, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि सात्विक भावना सिखाने वाले सन्तान प्रसव को कृत्रिम उपाय से रोकना अञ्छा नहीं है। सन्तान प्रसन किये विना स्त्रियाँ माता पद नहीं पा सकती मारणान्तिक कष्ट भोग करके भी सन्तान को पालन-पोषण करने के कारण ही माता का महिमामय पद उन्हे प्राप्त होता है। श्रतएव कृत्रिम उपायों से सन्तित निरोध करना घोर पाप है। 2000年11日本中的大学的大学的大学的大学

श्रांज संसार में यह बड़ी गड़वड़ी चल रही है कि श्रार्थिक हानि करने वाले को तो धिकार दिया जाता है, लेकिन विषय भोग से शक्ति एवं जीवन नष्ट करने वाले को उलाहना भी नहीं दिया जाता। बर्लिक स्ती के लिए पुरुष श्रंगार करते हैं श्रीर

पुरुषों को विषय की श्रिग्नि में जलाने के लिए कुलटाएँ जो श्रुंगार करती थी वह श्रंगार कुलाङ्गनाएँ करने लगी हैं। वे शायद यही सोचती हैं कि हम सुन्दर सुन्दर वस्त्राभूषण पहने श्रीर सिंगार सजाएँ, जिससे पुरुष विषय की श्राग में कूद पड़े। माँ-वाप अपने लड़के को धन खोते देखकर तो उलाइना वेते हैं, लेकिन अगर वह धन कमां इही किन्तु विषयवासना की आग में पड़ कर अपना जीवन नष्ट करता हो तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं। वे इस श्रोर ध्यान नहीं देते, बल्कि विषय भीग के साधन जुटा कर विषय-भोग सुलभ कर देते हैं। इस प्रकार धर्म का असली स्वरूप तो भूल गये, और धर्म के नाम से श्रधमं का सेवन करके भोग विलास बढ़ाया श्रीर श्रव कहते हैं--धर्म श्रीर ईश्वर का बहिष्कार करो। धर्म भोग-विलास बढ़ाने के लिए है या घटाने के लिए ? माँ ने श्रापकी रत्ना धर्म से की है या अधर्म से ? अगर माता में धर्मभाव न होता, द्या न होती तो वह आपको उसी प्रकार नष्टकर देती जैसे नागिन श्रपने श्रहे श्रीर कुत्ती श्रपने बच्चों को खा जाती है। श्रगर पेसा होता तो आज आपका कहाँ पता चलता ?

जिस दिन संसार में धर्म उठ जायगा, उस दिन प्रलय मच जायगी, त्राहि-त्राहि की पुकार कानों को सुनाई देगी श्रौर संसार नरक बन जायगा। जिस दिन माता के दिल में द्या-धर्म न होगा, उस दिन शिशुकों की क्या श्रवस्था होगी ? इति हास से प्रकट है कि बड़े-बड़े राजधरानों में श्रपनी कल्पित [१०३१]

प्रतिष्ठा की रत्ता के लिए, धन बचाने की कुत्सित कामना से या समान संबंधी न मिलने से भूठे वड़णन के प्रलोभन से लड़िक्यों को ज़हर दे दिया जाता था। धर्म के श्रभाव में ऐसी घटनाएँ क्या साधारण नहीं हो जाएँगी, यह कौन कह सकता है? मेरा विश्वास है कि श्राज लोग चाहे धर्म की महिमा भले ही न समर्भे, मगर जिस दिन धर्म न होगा, उस दिन सारा संसार उसी प्रकार तड़फड़ाएगा, जिस प्रकार भाड़ में पड़े हुए चने तड़फड़ाते हैं।

धर्म के विषय में यह कह कर कि में धर्म के नाम पर होने वाले भगड़ों श्रीर अत्याचारों का समर्थन नहीं करता, में शुद्ध धर्म की बात कहता हूँ, धर्म के नाम पर होने वाले श्रन्याय श्रीर अत्याचार श्रवश्य निद्य हैं; मगर ज्ञानियों ने ऐसे भगड़े मिटाने के लिए ही उपदेश दिया है। वे कहते हैं—हाथी का एक-एक श्रंग छूकर लड़ने वाले श्राँख खोलकर देख लें श्रीर श्रापस में विचार करके एक दूसरे की बात की सवाई का श्रनुभन करें, तो भगड़ा खत्म हो जायगा। ज्ञानियों ने लड़ाई मिटाने का जो उपाय बताया है, वह श्रच्छा है या हाथी का पाँच श्रथवा स्ंड पकड़कर, एक-एक श्रंग को पूरा हाथी सिद्ध करने की चेष्टा में लड़ मरना श्रच्छा है?

अव यह प्रश्न खड़ा होता है कि जैन धर्म एक ही वस्तु को एक रूप न कहकर अनेकरूप कहता है, सो यह कैसे टीक हो सकता है ? कभी हाथी को खंभे जैसा श्रीर कभी रस्सी जैसा कहना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? जिस वाद में वस्तु ज्ञण-ज्ञण में वदलती है, उसे श्रनेकान्तवाद न कहकर भ्रमवाद या संशय वाद क्यों न कहा जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रनेकान्तवाद वस्तु को जिस समग्रता से देखता है, उसी समग्रता से श्रगर श्राप भी देखें तो जैनधर्म को भ्रमवाद कहने का भ्रम नहीं रह जायगा। हाथी को चाहे रस्ती जैसा कहो, वाहे खंभे जैसा कहो, हाथी दोनों प्रकार के कथनों में श्राता है। हाथी एक है लेकिन धर्म उसमें श्रनेक हैं। श्रनेक धर्म होने के कारण उसकी श्रनेक पदार्थों से तुलना की जा सकती है। विकार ऐसा करने पर ही हाथी का पूरा स्वरूप समभा जा सकता है।

कल्पना की जिए, एक मनुष्य मकान के दूसरे मंजिल पर वैठा है। अब आप उसके संबंध में एक ही निर्णय दी जिए कि वह ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है? वह पूर्व में बैठा है अथवा पश्चिम में बैठा है? जब आप उसे ऊपर बैठा कहेंगे तो आपको अपेता लगानी पड़ेगी। पहले मंजिल वालों की अपेता वह ऊपर है, इस प्रकार की अपेता किये बिना आपके कथन का ठीक अर्थ नहीं घटेगा; क्योंकि तीसरे मंजिल वालों की अपेता वह नीचे भी बैठा है। अगर बिना अपेता के ही आपने कहिंदिया तो तीसरे मंजिल वाले कहेंगे—आप असत्य कहते हैं; वह हम से नीचे बैठा है। इस प्रकार विभिन्न अपेताओं का

श्राश्रय लेकर ही आप उक्त प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं।
यही बात दिशाओं संबंधी प्रश्न में है। किसी अपेक्षा से उसे
पूर्व में मानना होगा, किसी अपेक्षा से पश्चिम, उत्तर या
दिल्ला में। वह पूर्व वालों से पश्चिम में और पश्चिम वालों की
श्रपेक्षा पूर्व में कहलायगा।

एक उदाहरण श्रीर लीजिए। एक ही किसी व्यक्ति को पिता कहें, पुत्र कहें या मामा कहें ? इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको अपेका का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर आप बिना अपेता के एक आदमी को पिता कहेंगे तो वह अपने पिता का भी पिता कहा जयगा। पुत्र कहेंगे तो अपने पुत्र का भी पुत्र कद्व लायगा । हाँ, अगर श्रोप एकान्तवाद के फेर में न पड़कर श्रपेदा का ख़याल करें तो सही उत्तर मिल जायगा। वह व्यक्ति श्रपने पिता की श्रपेचा पुत्र है, श्रपने पुत्र की श्रपेचा पिता है, श्रपने मामा की श्रपेचा भानेज है श्रीर भानेज की श्रपेचा मामा है। इस पर भी अगर आप कहें कि एक ही आदमी को पिता, पुत्र श्रादि कहना कैसे उचित कहा जा सकता है, तो लाचारी है। वस्तु का स्वरूप जैसा है, उसे वैसा ही समभना चाहिए। श्रनुभव, व्यवहार श्रीर तर्क जिसका एकमत से समर्थन करते हैं, उसे स्बीकार न करना विवेक शीलता का लक्षण नहीं है।

त्रापसी भगदे किस प्रकार मिट जाते हैं, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए। पक श्रादमी ऊँट पर चढ़कर जंगल में जा रहा था। जाते-जाते उसने देखा—ऊँटों का पक टोला सामने खड़ा है श्रीर तीन श्रादमी श्रापस में लड़-भगड़ रहे हैं। तीनों कहते हैं—में श्रपना हक नहीं छोड़ सकता, में श्रपना हक नहीं छोड़ सकता। श्रापस में बातें होते-होते मारामारा की नौवत श्रा पहुँची। यह ऊँटवाला समभदार था, इसलिए दूसरे के भगड़े को श्रपना भगड़ा श्रीर दूसरों की शान्ति को श्रपनी शान्ति समभता था। जब वह उनके पास पहुँचा तो उसने श्रपना ऊँट खड़ा किया श्रीर लड़ने वालों से पृछा—भाइयों! श्राप लोग क्यों लड़ रहे हैं?

उत्तर मिला—'तुम अपना रास्ता नापो। तुम्हें किसने पंच बनाया है ? हम भाई-भाई आपस में समभ लेंगे।'

ऊँट वाला—तुम्झरा कहना ठीक है। लड़ाई प्रायः संबंधी में ही होती है। लेकिन में भी तो तुम्हारा संबंधी हूँ।

उन्होंने कहा—'श्ररे जाश्रो भी, रास्ता चलते संबंधी वनने श्राए हो !'

ऊँट वाला — मैं तुम्हारी तरफ़ से चाहे संबंधी न होऊँ, लेकिन मैं श्रपनी तरफ़ से तो संबंधी ही हूँ। श्रगर श्रपना भगड़ा मुभे वता दो तो हानि क्या है?

श्राखिर लड़ने वालों पर उसकी बात का प्रभाव पड़ा। उनमें से एक ने कहा—हम तीनों भाई-भाई हैं। यह सत्तरह ऊँट हमारे हैं। हम में इक का भगड़ा हो रहा है। इन ऊँटों में एक के श्राधे हैं, एक के चौथाई हैं और एक के श्राठवें हिस्से के हैं। कुल ऊँट सत्तरह हैं। श्राधे के हक़दार के हिस्से में साढ़े श्राठ होते हैं, चौथाई वाले के हिस्से में सवाचार श्रीर श्राठवें हिस्से के हक़दार के हिस्से में दो से कुछ श्रधिक श्राते हैं। श्रपने हक में से कोई श्राधा या चौथाई ऊँट छोड़ने को तैयार नहीं है श्रीर ऊँट काटा नहीं जा सकता। श्रव भगड़ा मिटे तो कैसे ?

ऊँट वाले ने इन तीनों भाइयों से कहा-में भी तो आपका ही हूं। आप अपने सत्तरह ऊँठों में एक मेरा ऊँट मिला को और अपना-अपना हिस्सा ले लो। आपका हिस्सा होने पर अगर मेरा ऊँट बचा तो ठीक, न बचा तो भी कोई बात नहीं।

ऊँट वाले की बात सुनकर तीनों भाई वहें प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे-ऊँट दे कर संबंध जोड़ने बाला यह खूब मिला! उन्होंने उसका स्वागत करते हुए कहा-श्रच्छा, श्राप ही हमारा भगड़ा निवटाइए।

मुसाफिर ने श्राधे के हक्दार को बुलाकर कहा-'तुम साहे श्राठ ऊँट चाहते हो, उनके बदले श्रगर नो ऊँट दिये जाएँ तो कुछ श्रापत्ति तो नहीं होगी!' उसने उत्तर दिया-'ने की पूछ-पूछ! भला इसमें श्रापत्ति ही क्या है? मैं श्रापके गुण गाऊँगा।' मुसाफिर ने उसे नो ऊँट दे दिये। तद्नन्तर उसने चौथाई के हकदार को वुलाया और कहा 'तुम सवाचार ऊँट चाहते हो, लेकिन पाँच ऊँट ले लो।' वह भी प्रसन्न हुआ।

सव के पीछे छाठवें हिस्से का हक़दार छाया। वह दो से कुछ अधिक ऊट चाहता था, मगर उसे तीन ऊट दिये गये। उसकी प्रसन्नता का पार न रहा।

इस प्रकार उस मुसाफ़िर ने उन्हीं लोगों के सत्तरह ऊँट उन्हीं लोगों में बोट कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। उनकी लड़ाई मिट गई श्रीर वह श्रपने ऊँट पर बैठ कर चला गया।

यह हृदय का न्याय है। यदि यह न्याय श्राप को पसंद श्राया हो तो श्राप भी सब भाइयों के ईश्वर की श्रोर से संबंधी हैं। यदि श्राप श्रपने इस संबंध को हृद्ध बनाना चाहते हैं तो सब को ईश्वर की सन्तान मानकर मुसाफिर की तरह श्रपना ऊँट चुसेड़कर उनका भगड़ा मिटाश्रो। ऐसा करने से श्राप ईश्वर के बन जाएँगे।

खयाल श्राता है मुसे दिलजान तेरी वात का। खबर तुसको है नहीं श्रागे श्रॅंधेरी रात का॥ जोबन तो कल दल जायगा दरियाव है बरसात का।

योर कोई न खाएगा उस रोज तेरे हाथ का ॥ तू तो निकल कल जायगा रह जायगी मिट्टी पड़ी।

नित हरी रहती नहीं नादान ! फूलों की छड़ी।

जो ईश्वर का होगा, जिसे ईश्वर या धर्म का वनने का विचार होगा, उसे अपने आपको भूलकर दूसरे पर ध्यान देना होगा। जैसे अच्छे भाई अपना आपा भूलकर अपने भाई की भलाई का खगाल करता है, उसी प्रकार संसार की भलाई पर ध्यान देना होगा।

कदाचित कोई यह कहे कि संसार की भलाई-बुराई से आपको क्या प्रयोजन है? आप अपनी चिन्ता की जिए, संसार की चिन्ता क्यों करते हैं? इसका सिच्छा समाधान यह है कि संतों का हदय संसार के जीवों की दलचल देखकर दया से काँपता रहता है। वे विचारते हैं कि यह प्राणी क्या करने आये थे और क्या कर रहे हैं? यह अपना दित क्यों नहीं सोचते? अन्त में इन्हें परलोक जाना ही पड़ेगा, तब कीन इनका सहायक होगा।

झानियों को संसार के प्राणियों के प्रति इस प्रकार की चिन्ता रहती है। लोग ताश और शतरंज में अपना समय ज्यतीत करते हैं, मगर हित की बात नहीं विचारते। अगर कोई बतलाना भी चाहता है, तो उन्हें सुनने का अवकाश नहीं है। इसी कारण संत पुरुष ऐसा सोचते हैं और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए।

में यह नहीं कहता कि मेरे पास व्याख्यान सुनने के लिए। न आने बाले लोग धार्मिक नहीं हैं। जो निरोग हैं वह दवा क्यों लें ? अच्छा वैद्य तो यही चाहता है कि रोगी का रोग जल्दी दूर हो जाय और इसका अस्पताल में आना वंद हो जाय। उस समय उसे भी जिन्ता हो जाती है जब रोग सार्वत्रिक ऋप से फैल जाता है और उसके पास भीड़ जमा रहती है। यही बात हमारी है। श्रगर श्रापको भी संसार के मनुष्यों की ऐसी ही चिन्ता है तो श्राप ऊँट वाले के समान लोगों के संबंधी वन जाइए श्रौर उसका भगड़ा मिटाने की चेष्टा कीजिए। संसार में एक से एक बढ़ कर दुखी पड़े हैं। विघ-वाश्रों और श्रनाथों की जिंदगी किस प्रकार खराब हो रही है, स्ताने को न मिलने से किस प्रकार उनका पतन हो रहा है, यह कौन देखता है ? अगर कोई सहद्य, सची सेवाभाचना से पेरित होकर इनका उद्धार और सुधार करने के लिए खड़ा हो जाय श्रीर उनकी दशा सुधारने में ही श्रपनी जिन्दगी का सुधार माने तो सचमुच ही उनकी भी जिंदगी सुधर जाय।

श्राज संसार के लोगों ने यह मान रखा है कि ईश्वर भक्त द्वारा भी श्रगर श्रन्यायी की गरदन उड़ा दी जायतो पाप नहीं है। राजनीति भी इसका समर्थन करती है। मगर यह सचाई नहीं है। तलवार के जोर से थोड़ी देर के लिए श्रन्याय दब सकता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयानक होगी। "हिंसक उपाय से एक जगह श्रन्याय दबाया जायगा तो वह दूसरी श्रनेक जगहों पर उत्पन्न हो जायगा। देवी भागवत में श्रम्भ और विश्रम्भ की कथा श्राई है। कहा गया है कि देवी ने दोनों का वध किया था। देवी एक जगह इन्हें काटती थी तो इनके एक रक्त-विन्दु से हजारों शुम्भ और विशुम्भ उत्पन्न हो हो जाते थे। मेरे खयाल से यह अलंकारिक वर्णन है। इसके आधार पर हिंसा मानना भूल है। सालात देवी अहिंसा है। अगर हिंसा द्वारा शान्ति चाही जायगी तो अन्त में घोर अशान्ति ही पल्ले पड़ेगी। इसके विपरीत अगर अहिंसा की तखवार को लेकर राग-हे प का वध करोगे तो वैर का जहर मिट जायगा। यह दूसरी बात है कि आप अहिंसा का पूर्णरूप से आचरण न कर सकें, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि अबिंसा स्वयमेव एक अमोध शक्ति है। आज अकेला भारत ही अहिंसा को शक्ति नहीं मानता, वरन् सारा एशिया और यूरोप भी अहिंसा की महिमा से गूँज रहा है।

श्रिंदिसा कायरों की शान्ति नहीं है। कायरों ने तो श्रिंदिसा को कर्लाकत किया है। जब से श्रिंदिसा कायरों की गोद गई है, तभी से गिर गई है। श्राज श्रापमें पूर्वजों के प्रताप से श्रिंदिसा के जो संस्कार हैं, उनके कारण कोई लाख रुपयों का प्रलोभन दे तो भी श्राप वकरा मारने को तैयार न होंगे। लेकिन दूसरी श्रोर श्रपनी कायरता श्रीर भीरुता के कारण ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं कि जिनका परम्परा परिणाम मनुष्य वध तक हो जाता है, फिर भी इसकी विन्ता नहीं की जाती। वकरे की श्रोर ही देखा श्रीर दूसरी श्रोर भीरुता के कारण ध्यान न दिया तो यह श्रिंदसा को दूषित करना होगा। श्रिंदिसा का भक्त न स्त्रयं डरेगा श्रोर न दूसरे को डराएगा। श्रगर श्रापने श्रिंदिसा की प्रतिष्ठा न बढ़ाई तो संसार नरक वन जायगा। जैसे नरक में कोई समय ऐसा श्राता है जब सभी नारकी कोधी ही कोधी हो जाते हैं, इसी प्रकार इस लोक में भी ऐसा समय श्रा सकता है कि सभी मनुष्य दिसक ही हिंसक हो जाएँ!

यह पहले कहा जा चुका है कि कोध बहुत होने का अर्थ यह नहीं है कि नारिकयों में मान, माया श्रीर लोभ नहीं होता। मान, माया श्रीर लोभ भी उनमें होते हैं, परन्तु उन जीवों का उपयोग जब कोध में रहता है, तब मान श्रादि में नहीं रहता उदाहरण के लिए कल्पना कीर्जिए, किसी सेठ की चार दुकान हैं--एक बजाजी की है, सराफ़ी की है, तीसरी गल्ले की है श्रीर चौथी पंसारी की है। दुकान चार हैं श्रीर दुकानदार एक है। वह दुकानदार जब सराफ़ो की दुकान पर बैठ कर व्यापार करता है, तब उसकी शेप तीन दुकाने बंद नहीं हैं, लेकिन वह व्यापार एक ही दुकान पर कर रहा है! इसी प्रकार नरक के जीवों में कोध आदि चारों कषाय मौजूद हैं। जव वे कोधी होते हैं तब भी उन्में मान, माया और लोम विधमान रहते हैं किन्तु उस समय वह क्रोध का ही व्यापार करते हैं। इसलिए उन्हें कोधी ही कोधी कहा है।

नरक में क्रीध बहुत होता है। अगर आप लोगों ने नरक नहीं देखा है तो घर या घट तो देखा है ? क्रोध की अधिकता से घर या घट भी नरक के समान हो जाता है, यह तो श्राप देखते ही हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि जहाँ क्रोध वहुत है, वहीं नरक है।

भगवान कहते हैं-गौतम । यह एक भंग की बात हुई। इसी प्रकार सत्ताईस भंग हैं। कोई समय ऐसा होता है कि नरक के सभी जीव कोधी ही कोधी होते हैं, तो कभी ऐसा भी समय होता है जब कोधी भी बहुत होते हैं श्रीर मानी भी बहुत होते हैं। कभी कोधी बहुत श्रीर मानी एक ही होता है। इसी प्रकार कोघ श्रीर मान, कोध श्रीर माया तथा कोघ श्रीर स्तोभ के भंग हैं। यह दो-संयोगी भंग हुए। इन दो-संयोगी भंगों की संख्या छह है श्रीर एक श्रकेले कोध का भंग इनमें मिलाने से सात भंग होते हैं। दो-संयोगी भंगों के समान तीन-संयोगी भंग भी हैं। जैसे-क्रोधी बहुत, मानी बहुत मायी एक। क्रोधी बहुत, मानी एक श्रौर मायी बहुत । क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक। कोधी बहुत, मानी एक, लोभी एक। कोधी बहुत, मानी एक, लोभी बहुत। इस प्रकार तीन-संयोगी भंग बारह हैं। तत्पश्चात् चार-संयोगी भंग त्राते हैं। जैसे-क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक और लोभी एक। कोधी बहुत, मानी एक, मायी एक और लोभी बहुत । इस प्रकार के भंग त्राठ हैं। यह सब मिलकर सत्ताईस भंग होते हैं।

वर्ष से एक समय अधिक स्थिति वाले का स्थितिस्थान अलगः

है। पेसी अवस्था में उन जीवों के यही भंग हों गे यो कम-

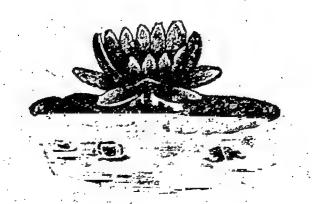
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फ़र्माते हैं —गौतम ! जघन्य स्थिति से एक समय अधिक स्थिति वाले जीव के विषय में खत्ताईस भंगों के बदले श्रस्ती भंग होते हैं। जघन्य स्थिति वाले जीव का कभी विरद्द नहीं होता-श्रर्थात् ऐसा कभी नहीं होता कि कोई न कोई जीव जघन्य स्थिति वाला नरक में न हो। परन्तु एक समय से लेकर संख्यात समयं अधिक तक की स्थित वाले जीवों का कदाचित विरद्द भी हो जाता है। किसी समय ऐसा एक ही जीव पाया जाता है श्रौर कभी श्रसंख्य पाये जाते हैं। कभी जीव कोधी भी हो सकते हैं, मानी भी हो खकते हैं, मायी भी हो सकते हैं और लोभी भी हो सकते हैं। यह चार भंग हुए। इसी प्रकार कोघी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत श्रीर लोमी बहुत यह चार भंग हैं। इसी तरह कोघी श्रौर मानी, कोघी श्रौर मायी, कोघी श्रौर लोभी, मानी श्रीर मायी, मानी श्रीर लोभी, तया मायी श्रीर लोभी, इन दो संयोगी के प्रत्येक के चार-चार भंग के हिसाव से चौबीस भंग हुए। इसी प्रकार जीव संयोगी के वत्तीस श्रीर चार संयोगी के सोलह भंग हैं। वह सब मिलकर श्रस्ती भंग हुए। मतलब यह है कि जघन्य स्थिति से एक समय अधिक स्थिति वाले जीवों का कभी-कभी विरद्द भी हो जाता है, इसलिए इनके अस्ती मंग होते हैं। आगे जघन्य स्थिति से

[१०४३]

स्थितिस्थान

असंख्यात समय अधिक स्थिति वाले जीवों से लेकर उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का कभी विरद्द नहीं होता। अतएव उनमें जघन्य स्थिति वालों के समान सत्ताईस भंग ही होते हैं।

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि विरह काल का समय कौन सा लिया जाय ? श्रगर उत्पाद का विरहकाल चौवीस मुहूर्च लिया जाय तो सूत्र का संबंध विछिन्न हो जाता है श्रौर जहाँ सत्ताईस भंग माने गये हैं वहाँ श्रस्ती भंग मानने पदेंगे। श्रतप्य उत्पाद का विरहकाल न लेकर क्रोधोपयुक्त नारकी जीवों की सत्ता की श्रपेद्धा से ही विरह काल लेना चाहिए।

अवगाहना स्थान

૾૾ૺૢ૾ૺ−(ૠ)−ૄ૿ૺૠૺૺ>

मूलपाठ--

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयाः संसि नेरइयागां केवइया श्रोगाहगाठागा पन्नता ?

उत्तर—गोयमा! श्रमंखेजा श्रोगाहणा ठाणा पण्णाता। तंजहा—जहण्णिया श्रोगाहणा, पदेसा-हिया, जहन्मिया श्रोगाहणा, दुप्पएमहिया जहन्मिया श्रोगाहणा, जाव श्रमंखेज पएमाहिया जहण्णिया श्रोगाहणा। तप्पाउग्गुकोसिया श्रोगाहणा।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि गिरया-

अवगाहना स्थान

[१०४४]

वासंसि जहिएगायाए त्रोगाहगाए वट्टमागा गोरइया कि कोहोवउत्ता• ?

उत्तर—गोयमा ! असीइमंगा भाणियव्वा, जाव-संखिजापएसाहिया, जहन्निया श्रोगाहणा, श्रसंखेजापएसाहियाए जहिराणयाए श्रोगाहणाए वट्टमाणाणं, तप्पाउग्गुक्कोसियाए श्रोगाहणाए वट्ट-माणाणं नेरइयाणं दोसुवि सत्तावीसं भंगा।

संस्कृत छाया

प्रश्न — एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथिन्याश्चिशति निरयावास शतसहस्रेषु एकैकस्मिन् निरयावासे नैरियकाणां कियन्ति श्रवगाहनास्थानानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर -गौतम ! श्रसंख्यानि श्रवगाहनास्थानानि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा-जघन्या श्रवगाहना, पदेशाधिका जघन्याऽवगाहना, यावत् श्रमंख्येयप्रदेशाधिका जघन्याऽवगाहना, तत्तप्रायोग्योत्कर्षिका-ऽवगाहना ।

प्रश्न-एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथिन्यासिंशति निरयावास शत् सहस्रेषु एकैकस्मिन् निरयावासे जघन्याऽगाहनया कर्तमाना नैरियका किं क्रोधोपयुक्ताः ?

उत्तर—गोयमा ! श्रशीति भङ्गा भिषातच्या:, यावत् संख्यात् प्रदेशाधिका जघन्याऽवगाहना । श्रांसंख्येय प्रदेशाधिकया जघन्याऽवगाहनया वर्त्तमानानाम् , तत्प्रायोग्योत्किर्षिक्याऽवगाहनया वर्त्तमानानाम् नैरियकाणाम् द्वयोरिष सप्तविंशित भीङ्गा ।

शब्दार्थ---

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में, तीस लाख नारकवासों में के एक-एक नारकवास में वसने वाले नारिकयों के अवगाहनास्थान कितने कहे गये हैं?

उत्तर—गौतम! उनके अवगाहनास्थान असंख्येय कहे हैं। वे इस प्रकार हैं—जयन्य अवगाहना (अंगुल के असंख्यातवें भाग), एक प्रदेश अधिक जयन्य अवगाहना, दो प्रदेश अधिक जयन्य अवगाहना, यावत् असंख्यात प्रदेश अधिक जयन्य अवगाहना, तथा त्सके योग्य उत्कृष्ट अवगाहना।

प्रश्न-भगवन्! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में तीस लाख नारकावासों में के प्रत्येक नारकावास में, जघन्य अवगा-हना में वर्तने वाले नारकी क्या क्रीधीवयुक्त हैं ? उत्तर—गौतम! अस्सी भंग कहने चाहिए। यावत्-संख्यात् प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना वालों के भी अस्सी भंग समभना। असंख्यात प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना में वर्तने वाले और उसके योग्य उत्कृष्ट अवगा-हना में वर्तने वाले नारिकयों के—दोनों के सत्ताईस भंग कहने चाहिए।

व्याख्थान

यहाँ अवगाइना सबंधी विचार किया गया है। स्थिति की अपेक्षा अवगाइना का विचार सूद्म है। एक उंगली रखने में भी आकाश के असंख्य प्रदेश रुकते हैं। आँख मींचकर खोलने में भी असंख्य समय निकल जाते हैं।

श्री गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं--प्रभो! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से एक एक नारकावास में बसने वाले नारकी जीवों के अवगाहना स्थान कितने हैं ?

जैसे स्थित के स्थान हैं, उसी प्रकार अवगाहना के भी स्थान हैं। जिसमें जीव रहे सो अवगाहना कहते हैं—अर्थात् श्ररीर या आकाश-प्रदेश। गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि एक-एक नारकावास में बसने वाले नारकियों के श्ररीरस्थान

कितने हैं ? अर्थात् उन नारिकयों के शरीर कितने आकाश-

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फ़र्माते हैं- -हे गौतम ! एक-एक नारकावास में वसने वाले जीवों के अवगाहना स्थान असंख्य-असंख्य हैं। कम से कम उनकी अवगाहना-शरीर-अंगुल के असंख्यातवें भाग वरावर होता है। इस जघन्य अवगाहना से एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, इस प्रकार असंख्यात प्रदेश अधिक तक के शरीर वाले होते हैं। अतः अवगाहनास्थान असंख्यात हैं।

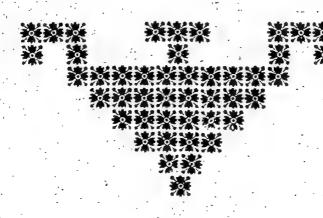
जिसमें जीव उहरता है, वह श्रवगाहना है, श्रर्थात् जीव की लम्बाई-चौड़ाई श्रवगाहना कहलाती है। यह श्ररीर-श्रवगाहना है। जिस चेत्र में जीव रहते हैं उसे भी श्रवगाहना कहते हैं।

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन् ! जघन्य श्रवगाहना वाले नारकी कोघी हैं, मानी हैं, मायी, हैं या लोभी हैं ?

भगवान उत्तर देते हैं —हे गौतम ! स्थित के समान यहाँ भी श्रस्सी श्रंग जानने चाहिए। जघन्य श्रवगाहना से श्रसंख्य प्रदेश श्रधिक तथा उत्कृष्ट श्रवगाहना वालों के सत्ताईस भंग होते हैं।

यहाँ यह आरांका होती है कि जघन्य स्थिति में सत्ताईस भंग कहे हैं, फिर यहाँ जघन्य अवगाहना में अस्ती भंग कहने का क्या कारण है ? इस शंका का समाधान यह है कि जघन्य स्थिति वाले नरक के जीव, जब तक जघन्य अवगाहना वाले रहते हैं, तब तक उनकी अवगाहना के अस्ती भंग ही होते हैं, क्यों कि जघन्य अवगाहना वाले जीव कम होते हैं। जघन्य वाले जिन नारकी जीवों के सत्ताईस भंग कहे हैं, वे जघन्य अवगाहना को उल्लंघन कर चुके होते हैं। उनकी अवगाहना जघन्य नहीं होती इसलिए सत्ताईस ही भंग कहे गये हैं।

जधन्य श्रवगाहना से संख्यात प्रदेश की श्रधिक श्रवगाहना वाले जीव नरक में कम मिलते हैं, इसलिए श्रस्ती मंग कहे हैं श्रीर जधन्य श्रवगाहना से श्रसंख्यात प्रदेश श्रधिक की श्रवगाहना वाले तथा उत्कृष्ट श्रवगाहना वाले जीव नरक में श्रधिक पाये जाते हैं, इसलिए उनके सत्ताईस भंग कहे हैं।

शरीर

मूलपाठ—

प्रन—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए जाव एगमेगंसि निरयावासंसि नेरइयागां कइ सरीरया पन्नता ?

उत्तर—गोयमा ! तिक्नि सरीरया पन्नता । तं जहा-वेउव्विए, तेयए, कम्मए ।

प्रश्न—इमीसे गां भंते | जाव—वेउिव्यसरीरे वट्टमागा नेरइया किं कोहोवउत्ता ?

उत्तर—गोयमा । सत्तावीसं मंगा भागियव्या । एएगां गमेगां तिश्चि सरीरा भागियव्या ।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभा पुढविए जाव नेरइयागां सरीरया किसंघयगी पन्नता ? [१०४१]

उत्तर—गोयमा! छएहं संधयणाणं श्रस्मंघ-मणी, नेवडी, नेव िछरा, नेव एहारूणि। जे पोगाला श्रिणाडा, श्रकंता, श्रिष्पया, श्रमुहा श्रम-णुन्ना, श्रमणामा, एतेसि सरीरसंघायत्ताए परिणामंति।

प्रशन—इमीसे गां भंते ! जाव—छगहं संघयणागां असंघयगो वट्टमागा गां नेरइया कि कोहो वउत्ता ?

उत्तर—गोयमा ! सत्तावीसं भंगा ।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए जाव— सरीरया किसंठिया पन्नचा ?

उत्तर—गोयमा ! दुविहा पन्नता। तं जहा-भवधारिगाजा य उत्तर वेडिव्वया य। तत्य गां जे ते भवधारिगाजा ते हुंडसंठिया पन्नता, तत्थ गां जे ते उत्तर वेडिव्वया ते वि हुंडसंठिया पन्नता।

प्रश्न—इमीसे गां जाव-हुँडसंठागो वट्टमागा। नेरइया किं कोहो वउत्ता ?

उत्तर-गोयमा ! सत्तावीसं भंगा।

संस्कृत छाया-

प्रश्न—एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभाया यावत् एकैकस्मिन् निरयावासे नैरयिकाणां कति शरीराणि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम! त्रीिण शरीराणि प्रज्ञप्तानि, तथथा-वैकियम्, तैजसम्, कार्मणम् ।

प्रश्न—एतस्या भगवन् ! यावत्-वैक्रियणारीरे वर्त्तमाना नैरायकाः किं क्रोधोपयुक्ताः ?

उत्तर—गौतम ! सप्तविंशतिर्भङ्गा भागितव्याः । एतेन गमेन त्रीणि शरीराणि भागितव्यानि ।

प्रश्न—एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभापृथिन्या यावत्-नैरियकार्णाः शरीराणि संहनानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! षराणां सहननानांम् असहननानि; नैयास्थि, नैव शिरा:, नैव स्नायवः, ये पुद्गला अनिष्टाः, अकान्ताः, अप्रियाः, अशुभाः, अमनोज्ञाः, अमनोमाः, एतेषां शरीरसंघात-तया परिणमन्ति ।

प्रश्न-एतस्या भगवन् ! यावत्-षराणां संहननानां असंहनने वर्तमाना नैरियनाः किं क्रोधोपयुक्ताः ?

[१०४३]

शरीर

उत्तर—गौतमः! सप्तविंशातिर्भङ्गा ।

प्रश्न—एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभाया यावत्—शरीराणि किसंस्थितनि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! द्विविधानि प्रज्ञाप्तानि, तद्यथा-भवधार गी-यानि च, उत्तरवैक्रियाणि च । तत्र यानि भवधारणीयानि तानि हुण्डसंस्थितानि प्रज्ञप्तानि, तत्र यानि उत्तर वैक्रियाणि तान्यपि हुण्डसंस्थितानि प्रज्ञप्तानि ।

प्रश्न—एतस्या ! यावत्—हुग्रडसंस्थाने वर्तमाना नैरयिकाः कि क्रोधोपयुक्ताः ?

उत्तर—गौतम ! सप्तविंशतिर्भङ्गा: ।

शब्दार्थ-

प्रश्न—भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथिवी से तीसलाख नारकावासों में के एक-एक नारकावास में बसने वाले नारकी जीवों के शरीर कितने हैं ?

उत्तर—गौतम! उनके तीन शरीर कहे हैं, वे इस प्रकार—वैक्रिय, तैजस मौर कार्मण। प्रश्न-सगवन् ! इस रत्नप्रमा पृथिवो में तीसलाख नारकवासों में के प्रत्येक नारकावास में वसने वाले वैक्रि-यक शरीर वाले नारकी क्या क्रोधीपयुक्त हैं ?

उत्तर—गौतम! सत्ताईस भंग कहने चाहिए श्रीर इसी प्रकार शेष दोनों शरीरों अर्थात् सब तीनों शरीरों के संबंध में सही बात कहनी चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथिवी में यावत्-वसने वाले नेरियकों के शरीरों का कौन-सा संहनन है ?

उत्तर—गौतम! उनका शरीर संहनन-हीन है—उसमें संहनन नही होता। और उनके शरीर में हड़ी, शिरा (नस) और स्नायु नहीं होती। जो पुद्गल अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और अमनोय हैं, वह पुद्गल (नारिकयों के) शरीर संधान रूप में परिणत होते हैं।

प्रश्न—भगवन् ! इस रत्नप्रधा पृथिवी में यावत्— यसने वाले और छह संहननों में से एक भी संहनन जिनके नहीं है, वह नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? [१०४४]

शरीर

उत्तर-सत्ताईस भंग जानने चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! रत्नप्रभा पृथिवी में यावत् वसने वाले नैरियकों के श्रीर किस संस्थान वाले हैं ?

उत्तर—गौतम! उन नारिकयों का श्रीर दो प्रकार का कहा है वह इस प्रकार—भवधारणीय—जीवन पर्यन्त रहने वाला—श्रीर उत्तर वैक्रिय। उनमें जो श्रीर भवधा-रणीय हैं, वे हुंडसंस्थान बाले कहे हैं श्रीर जो श्रीर उत्तर वैक्रिय रूप है, वह भी हुंडसंस्थान वाले कहे हैं श्री

प्रश्न—भगवन् ! इत रत्नप्रमा पृथ्वी में यावत्— हुंडसंस्थान में वर्त्तमान नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ?

उत्तर-गीतम! यहाँ सत्ताईस भंग कहने चाहिए।

<u>ज्याख्यान</u>

श्रव गौतम स्वाभी पूछते हैं—भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के एक-एक नारकावास में वसने वाले नारिकयों के कितने-कितने शरीर हैं ?

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फ़र्माते हैं—हें गौतम! उनके तीन शरीर हैं—वैक्रियक, तेजस और कार्मण। जिसमें श्रात्मा व्याप्त होकर रहता है, श्रथवा चण-चण जिसका नाश होता रहता है, उसे शरीर कहते हैं।

यद्यपि इस लोगों को यह मालूम नहीं होता कि शरीर च्चण-च्चण में नष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर का नाश प्रतिच्रण होता है। किसी नदी की निरन्तर प्रवाहित होने वाली धारा पर ध्यान दीजिए तो जान पड़ेगा कि यह वही जल है, जिसे हमने पहले देखा था। पर वास्तव में वह जल तो उसी समय चला गया श्रीर श्रव न जाने कहाँ पहुंचा होगा। उसके स्थान पर उसी के समान प्रतीत होने वाला दूसरा जल आगया है। बिना क्रम टूटे, दूसरा जल श्राजाने से पहले वाले जल का जाना मालूम नहीं होता। फिर भी यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि पहले वाला जल चला गया श्रीर उसके स्थान पर नया जल आ गया है। इसी प्रकार शरीर प्रतिच्या नष्ट होता जाता है, परन्तु श्रायु के पूर्ण न होने से उसका नांश नहीं जान पड़ता। श्राजकल वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि वारह वर्ष के बाद ग्ररीर के सब परमाणु बदल जाते हैं; मगर सारे परमाणु किसी एक नियत समय में नहीं बदलते, बरन् चण-चण बदलते रहते हैं। इसी कारण उनका बदलना स्थूल दृष्टि से मालूम नहीं दोता।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि मृत्यु होजाने पर श्रात्मा जब शरीर रहित हो जाता है, उसके साथ देह नहीं रहती, तो फिर वह दूसरे शरीर में किसलिए प्रदेश करता है? श्रगर [१०४७]

पक वार देह का संबंध छूट जाने पर भी, दुवारा देह घारण करना श्रावश्यक है तो फिर मोल कैसे होगा? क्योंकि मोल में जाने के पश्चात् फिर देह घारण करनी पड़ेगी। जहाँ जाने पर फिर कभी देह ने घारण करना पड़े, वही मोल कहलाता है। तब फिर देह छोड़कर जाने वाला श्रातमा फिर क्यों जन्मता है? श्रगर वह जन्मता है तो मुक्तात्मा क्यों नहीं जन्मते ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शरीर दो प्रकार के हैं—स्थूल श्रीर सुदम । स्थूल श्रीर के तीन भेद हैं—श्रीदारिक, वैकियक, श्रीर श्राहारक । सुदम श्रीर दो प्रकार के हैं—तैजस श्रीर कर्मण । सांसारिक जीवों का स्थूल शरीर छूटता है, सुदम श्रीर नहीं छुटता श्रीर मुक्त होने वाले महात्माश्रों का सुदम शरीर भी छूट जाता है । जिन महात्माश्रों का सुदम शरीर नहीं छूटता, उनमें स्थूल श्रीर धारण करने के संस्कार का श्रात्यन्तिक विनाश कर देते हैं । यही कारण है कि संसारी मृतात्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, मगर मुक्तात्मा को नहीं धारण करना पड़ता !

बढ़ का फल जब तक तोड़ा नहीं जाता, तब तक दिखाई देता है। श्रगर उसे तोड़ा जाय तो उसमें हजारों बारीक बारीक बीज नज़र श्राते हैं। उन बीजों में से किसी भी बीज को देखिए, उसमें बढ़ का बृत्त, डाली, फल, पत्ता श्रादि कुछ भी दिखाई न देगा।

एक शिष्य ने अपने ज्ञानी गुरु से पूछा—शरीर धारण करने का संस्कार क्या है ? गुरु ने बढ़ का बीज दिखा कर फहा—देखो, इस बीज में वृत्त वगैरह कुछ दिखाई देता है ? चेले ने कहा—इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। गुरु ने वीज को फोड़ कर बतलाया-वया श्रव भी कुछ दिखाई देता देता है ? चेले ने फिर नहीं उत्तर दिया—नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं दीखता। तव गुरुजी वोले—यद्यपि इस वीज में चून, डाली, पत्ता श्रादि कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इस बीज का मिट्टी श्रौर पानी से जब संघोग होता है, तब इसी छोटे-से वीज से बरगद का विशाल वृत्त उत्पन्न हो जाता है। यह कौन नहीं जानता ? यानी इस वीज में वृत्त दीखता नहीं है, फिर भी उत्पन्न होता है वृत्त, बीज से ही। इसिलए वुद्धि से काम कुछ लो और प्रत्यच देखकर परोच को भी मानों। अगर बीज में वृत, डाली, पत्ते आदि शक्ति रूप में विद्यमान न होते तो वह उत्पन्न कैसे होते ? जब खाँ श्रों से देखने गये तब तो वृत्त श्रादि कुछ दिखाई न दिया, लेकिन ज्ञान से देखा तो दिखाई दिये। यह बीज, जो तुम्हें नाचींज़ मालूम होता है, सभी कुछ है । इसी प्रकार शरीर धारण करने के संस्कार आँखों से दिखाई नहीं देते लेकिन ज्ञान से देखने पर अवश्य प्रतीत होते हैं।

वरगद के छोटे-से बीज में बृत्त का सारा सत्व खिंच आता है। उसके भीतर बृत्त का मानों पूरा चित्र मौजूद है। जैसे [१०४६]

सिनेमा वाले वड़ी से वड़ी चीज़ का छोटे से छोटा फोटो लेकर प्रकाश से फिर वेसी ही बड़ी चीज़ दिखलाते हैं, यही बात कर्मशास्त्र की भी समिभए। जैसे एक वड़े शहर का चित्र दाल के दाने के वरावर छोटा हो सकता है, यही हाल कर्मी का भी है।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—नरक के जीवों के कितने शरीर होते हैं? इसके उत्तर में भगवान् फ़र्माते हैं—हे गौतम ! नारकी जीवों के तीन शरीर होते हैं—एक स्थूल और दो सूदम । उनका स्थूल शरीर वैकियक है और सूदम शरीर तैंजस तथा. कार्मण हैं, जो कि समानरूप से सभी संसारी जीवों के होते हैं।

कार्मण शरीर कर्मों का खजाना है। वह अन्तः शरीर है। प्राणी जो कुछ करता है, उसका फोटो कार्मण शरीर में खिंचा जाता है फिर जैसे मिट्टी-पानी के संयोग से बड़ के छोटे-से बीज से विशाल बृत्त उत्पन्न होता है, उसी प्रकार कार्मण शरीर के संस्कारों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है? वह कार्माण शरीर प्राणी का संस्कार-शरीर है। मृत्यु होने पर जीव स्थूल देह का त्याग करता है, लेकिन स्ट्म शरीर बने रहते हैं। कार्मण शरीर में प्राणी के जो-जो संस्कार होते हैं, उनके अनुसार पुनः सब संस्कार स्थूल रूप में आ जाते हैं। यहाँ सूदम का अर्थ आँखों से न दिखाई देने वाला वारीक सम्भना चाहिए, यो तो यह सूदम शरीर भी पौद्गलिक ही है।

कोई यह त समस ले कि हम लुक-छिपकर एकान्त में जो काम करते हैं, उसे कोई देखता नहीं है। कभी मत सोवो कि जब कोई देखता हो तो पाप से अलग रहें, और कोई न देखता हो तब पाप से उरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पाप कोई दूखरा व्यक्ति देखे या न देखे, मगर कामी ज तरीर में तो उसका वित्र अकित हो ही जाता है। तुम्हारे संस्कार शरीर में उसका वंघन हुए दिना नहीं रहता। संस्कार-शरीर में बंधन किस प्रकार होता है, यह आपको मालूम नहीं होता, लेकिन वंघन अवश्य होता है। इसे समझने के लिए निम्न उदाहर उपयोगी होगा।

दूध प्रायः सभी पीते हैं। दूध पीने पर पेट में पहुंचने के पश्चात् उसका क्या-क्या होता है, यह श्रापको मालूम है ? यह वात प्रत्यन्त में दिखाई नहीं देती कि दूध से क्या-क्या बनता है श्रीर किस प्रकार बनता है ? लेकिन वैज्ञानिक विचार से, शरीरशास्त्र को दृष्टि से श्रीर श्रमुभव से देखों तो मालूम होगा कि दूध किस-किस रूप में परिणमन करता है श्रीर उससे किस-किस श्रंग को क्या-क्या शक्ति प्राप्त होती है।

सिद्धान्त का कथन है कि पेट में गया हुआ भोजन दो भागों विभक्त होता है। खलभाग और रसभाग में। रसभाग में तेंजस शरीर अलग करता है, जिसे लोकव्यवहार में जठराग्नि कहते हैं या तेज कहते हैं। खलभाग और रसभाग अलग-अलग [१०६१]

अलग करने के पश्चात तैजस शरीर रसभाग में से वारीक से बारीक पुद्गल खींचकर आँख को पहुँचाता है। उससे कम वारीक पुद्गल कान में, उससे कम बारीक नाक में और उससे भी कम वारीक पुद्गल जीभ में पहुँचाता है। अर्थात् जिन पुद्गलों में सरसता अधिक होती है और रुचता कम बोती है, ऐसे पुद्गल आँखों को मिलते हैं। यह सब कार्रवाई तैजस शरीर द्वारा आपके शरीर में होती है लेकिन आप उसे देखते नहीं हैं। लेकिन यह तो आप देखते ही हैं कि तरबीज़ खाने से आँखों का तेज बढ़ता है और बहुत चरपरी चीज़ खाने से आँखों को कछ पहुँचता है।

यह सब तैजस शरीर का काम है। लेकिन श्रव यह देखना है कि श्रापने जो कुछ भी खाया है, वह किस मनोभावना से खाया है। खाकर श्रीर उनके सिवाय पुर्गल श्रांख, कान, नाक श्रीर जीभ ने पाकर क्या किया है? इस बात का हिसाब कार्मण शरीर रखता है।

शरीर, निसर्गतः दूध, गेहं और बाजरी से आँख का निर्माण करता है। ऐशी आँख संसार का सर्वोत्तम डाक्टर मी नहीं बना सकता। भूच जब ब्याकुल बना देती है, तब आँखों में धुँधलापन आने लगता है, लेकिन उस समय अगर थोड़ा-सा दूध मिल जाय तो चेतना लौट सी आती है। आँखों का धुँधलापन मिटा कर तें जी लाना, यही आँख बनाना है। आज्ञा में ऐसी शिक्त है कि उसके चैतन्त रहने पर सभी चैतन्य रहते हैं।

दूध पीने से आँखों में तेजी आगई और शरीर में स्फूर्ति, लेकिन इस तेजी और स्फूर्ति का उपयोग क्या करना चाहिए? इस संबंध में एक कवि ने कहा है—

दम पर दम हरभज नहीं भरोसा दम का।

एक दम में निकल जाएगा दम श्रादम का।

दम में दम है जब तक सुमर हरि-हर को।

दम श्रावे न श्रावे इसकी श्राश मत कर तू॥

एक नाम श्रभु का जब ही हदय में घर तू।

नर इसो नाम से तिर जा भव-सागर तू॥

श्रुल करता थोड़े जीने की खातिर तू।

वो साहब है जल्लाल जरा तो डर तू॥

दम पर दम हर०

तात्पर्य यह है कि नारकी जीवों के तीन शरीर होते हैं।
श्रीर केवल स्थूल शरीर ही शरीर नहीं है, श्रिपतु सूदम शरीर
भी हैं, जो मृत्यु-काल में भी विद्यमान रहते हैं श्रीर जीव श्रीर
पुद्गलों के परिणमन में निमित्त होते हैं।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—भगवान् ! वैक्रिय शरीर वाले नारक जीव कोघी हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मंगवान फुर्माते हैं—हे गौतम! इस विषय में सत्ताईस भंग समभने चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं होता जब वैकिय शरीर वाले जीव नरक में न हों। वैकिय शरीर वाले जीव नरक में बहुत होते हैं, इस लिए सत्ताईस भंग ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तीना शरीरों के संबंध में जानना चाहिए।

कहा जा सकता है कि चैकियक शरीर वालों के सत्ताईस भंग भगवान ने फर्मा दिये थे। शेष्ठ दी शरीर ही बचे थे। अतपव यह कहना चाहिए था कि 'इसी प्रकार दोनों शरीरों के संबंध में जानना चाहिए।' मगर यहाँ 'इसी प्रकार तीनों शरीरों के संबंध में जानना चाहिए।' मगर यहाँ 'इसी प्रकार तीनों शरीरों के संबंध में जानना चाहिए,' धेसा कहा है। इसका क्या कारण है?

संतेष में इसका उत्तर यह है कि अगर तैजस और कार्मण शरीरों को वैकिय शरीर से अलग कर दिया जाय तो असी भंग प्रात हो गे। जयन्य अवगाहना तेजस्य नकार्मण शरीर की अपेक्षा से है। इसीसे सत्ताईस भंग कहे हैं। वैकिय रहित तैजस—कार्मण शरीर में अस्ती भंग मिलेंगे। अतप्त भगवान ने कहा है कि तीनों शरीर साथ ही हैं। यह चर्चा केंवल केंजस—कार्मण शरीर की नहीं है, किन्तु वैकिय सहित तैजस-कार्मण शरीर की नहीं है, किन्तु वैकिय सहित तैजस-कार्मण की है। इसलिए सत्ताईस ही भंग मिलेंगे। यही स्वित करने के लिए तीनों शरीरों के संबंध में जानना चाहिय, पेसा कथन किया गया है।

शरीर होने पर संहनन भी होता है। शरीर की हिंड्डियों का ढाँचा संहनन कहलाता है। शरीर होगा तो हाक भी होंगे, माँस भी होगा, ऐसा हम लोग प्रत्यक्त में देखते हैं। इसिनए गौतम खामी ने संहनन के विषय में प्रश्न किया है। वे पूछते के है—भगवन ! छह प्रकार के संहननों में से किस संहनन में नारकी जीवों का शरीर वर्तता है? अर्थात् नारकी जोवों के कौन सा संहनन होता है? भगवन उत्तर देते हैं—गौतम ! नरक के जीव छह संहननों में से कोई भी संहनन नहीं पाते।

साधारण धर्मशास्त्र का विधार्थी भी यह जानता है कि नारकी जीवों को कोई संहनन नहीं होता। फिर क्या गौतम स्वामी जैसे महस्क्षानी पुरुष यह वात नहीं जानते थे ? श्रगर वह जानते थे तो भगवन से पूछने का हहे श्य क्या है ?

नरक के जीवों के दुःख का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि परमाधामी श्रमुर, नरक के जीवों के खड-खंड करते हैं। इस कथन पर यह संदेह किया जा सकता है कि शरीर के खंड-खंड हो जाने पर भी नारकी किस प्रकार जीविंद रहते हैं ? बह मर क्यों नहीं जाते ? खंड-खंड होने पर उनकी हड़िड्याँ भी हुट जाती हो गी, किर भी वह जिलत कैसे बचते हैं ? उनकी भोज नहीं होती, जितनी श्रमु है, वह अवश्य मोगनी पड़तों है, तो उनके शरीर का खंड-खंड कैसे ही जाता है ? इस संदेह का निवारण करने के लिए ही गीतम स्वामी ने भगवान से यह प्रश्न किया है।

भगवान ने गौतम स्वामी के प्रशन के उत्तर में फ़र्माया है कि नरक के जीव असंहननी हैं। उनके शरीर में हाड़, माँस, रक्त या नसे नहीं होतीं। प्रश्न हो सकता है, जिसमें हाड़, मॉस, रक्त या नसे नहीं है, वह शरीर ही कैसा? इसका उत्तर यह है कि जो पुद्गल, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ श्रमनोज्ञ श्रीर श्रमनोम होते हैं, वे नारकी जीवी के शरीर रूप में परिखत होते हैं। उन पुद्गलों की यह तासीर है कि जब उन्हें छेदा--भेदा जाय तुव श्रालग हो जाते हैं श्रीर जब मिलाओं तो मिल जाते हैं। जैसे मिट्टी को साँचे में ढाला जाय तो उसका आकार साँचे जैसा होजाता है और मिलाया जाय तो वह मिल भी जाती है और अलग किया जाय तो श्रलग भी हो जाती है। इसी प्रकार नारकी जीवों के तैजस--कार्मण शरीर तो मौजूद हैं श्रीर वैकिय शरीर के लिए जैसे पुद्गल होते हैं, वैसा शरीर वन जाता है। फिर उन पुद्गलों को जब परमाधामी देव कहते हैं' तब वे विसर जाते हैं और फिर मिल भी जाते हैं।

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं—हे भगवन ! श्रसंहननी शरीर में वर्त्तने वाले नरक में जीव कोधी हैं, मानी हैं, मायी हैं, या लोभी हैं? इसके उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम ! इस संवंध में सत्ताईस मंग जानने चाहिए।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन् नारकी जीवों के संहनन नहीं है तो संस्थान--शरीर का आकार-तो होगा। तो इनके कौन-सा संस्थान है ? भगवान ने उत्तर दिया—गौतम ! इनका शरीर दो प्रकार का दोता है—एक भवधारणीय, दूसरा इसर वैकियक। जो शरीर भव-पर्यन्त रहे वह भवधारणीय कहलाता है। नारकी जीत, दूसरे नारकी को कप पहुँचाने के लिए कभी-कभी दूसरा शरीर धारण करते हैं, वह उत्तरवैकि-यक कहलाता है।

प्रत्यस देखा जाता है कि मनुष्य को जब तीव कोध होता है, तब वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति तागाकर दूसरे को कप पहुंचाने की कोशिश करता है। और जब एक मनुष्य ऐसा करता है तो सामने वाला भी प्रायः ऐसा ही करता है। इसी प्रकार नारकी जीवों में जब कपाय-समुद्धात का प्रवल उदय होता है, तब वह आपस में लड़ते हैं और कोधसमुद्धात के साथ वैक्रियसमुद्धात करके दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए दूसरा शरीर धारण करते हैं। जब एक नारकी पेसा करता है तब इसरा नारकी भी ऐसा ही करता है—अर्थात् वह भी अपने प्रतिपत्ती पर प्रदार करने के लिए उत्तरवैक्रियक शरीर धारण करते हैं—

आपको अभी नरक दिखाई नहीं देता, लेकिन यह लोक तो आप देख रहे हैं। अनाथी मुनि कहते हैं—

> अप्पा नई वेयरणी, श्रष्पा मे कूडसामली। श्रष्पा कामदुद्दा धेरा, श्रष्पा मे नंद्र्णं वर्ण्।।

श्रयीत्—मेरी यह श्रात्मा ही वैतरणी नदी है, श्रात्मा ही क्ट शाल्मिल वृक्ष है, श्रात्मा ही कामधेनु है श्रीर श्रात्मा ही नन्दन वन है। तात्पर्य यह है कि समस्त सुखों श्रीर दुःखों का कारण श्रात्मा ही है।

श्रनाथी मुनि की यह वाणी याद रक्को । श्रात्मा इस लोक में नरक के दुःख उत्पन्न करता है, तभी वह नरक जाता है। अगर इस जनम में आतमा नरक के दु.ख उत्पन्न न करे तो वह नरक भी न जावे। श्राज संसार जिस दुः व से घोर श्रशांति का अनुभव कर रहा है, वह कहाँ से आया है ? वह मनुष्य के कपाय समुद्धात का ही फल है। आजकल जिसे विज्ञान या सुघार कहते हैं, उसके द्वारा संसार में दु:ख वढ़ा है या सुख, उसने आतमा के लिए स्वर्ग का खजन किया है या नरक का निर्माण किया है, इस बात पर विचार करना चाहिए। उदाह-रणार्थ एक वैज्ञानिक ने मनुष्यों का संहार करने वाली ज़हरीलो गैस वनाई। उसने सोचा यह गैस प्रतिप्रतियों की नाक में घुस कर उन्हें मार डालेगी। इस वैज्ञानिक के पत्त वालीं ने इसे होशियार माना श्रीर राजा ने उसे मान दिया। लेकिन शास्त्र यह कहता है कि वैज्ञानिक कहलाने जाले इस पामर पुरुष ने नरक के अतिरिक्त और कुछ भी पैदा नहीं किया। क्योंकि इसका प्रतिपत्ती भी वेखबर न होगा। वह दूसरी तरह की गैस बनाने की बात सोचेगा, बल्कि वह इस गैस को भी मात देने वाली गैस का आविष्कार करने की चेष्टा करेगा।

फिर वह श्रपनी गैस उस पर श्रौर वह इस पर उसका प्रयोग करेगा। यह नरक नहीं तो क्या हुआ ?

लोगों ने तृष्णो के वशीभूत होकर यह मान लिया है कि हम जो कुछ करते हैं श्रच्छा ही करते हैं। लेकिन उनकी इस मिथ्या मान्यता से ही नरक की उत्पत्ति होती है। नरक में भी तो इसी प्रकार आपस में एक-दूसरे पर घात करने वाली लड़ाई होती है। नरक की संकुचित भूमि में घोर दुःख भोगने का साधन भी वो चाहिए न। इसीलिए नारकी वैकियसमुद्धात करते हैं और उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करके एक-दूसरे पर घीर प्रहार करते हैं। श्रीर यही बात श्राजकल के प्राणहारी गैस श्रादि बनाने वाले वैज्ञानिक भी करते हैं। श्राधुनिक विज्ञान की वदौलत हृदय का गुण-हृदय की मधुर श्रीर सहज संवेदना-नष्ट हो गई है। श्रौर मारकाट के साधनों का निर्माण हुआ है। यह नरक की स्थित नहीं तो और क्या है ? सारांश यह है कि आत्मा अपने लिए इस भव में नरक पैदा करता है तभी वह मरने के पश्चात् नरक में जाता है।

नास्तिक लोग नरक नहीं मानते तो न सही, लेकिन कम से कम यहाँ के प्रत्यच्च नरक को तो देखें। एक आदमी ने यहाँ आयुभर मारकाट की और वह आराम में रहा। क्या उसे इस मारकाट का वदला नहीं मोगना पड़ेगा ? कर्मशास्त्र की सत्यता के लिए उसे दूसरा जनम धारण करना पड़ेगा और बदला [3305]

शरीर

भोगना होगा। कर्मशास्त्र की सत्यता के लिए ही शास्त्रकारों ने नरक का वर्णन किया है।

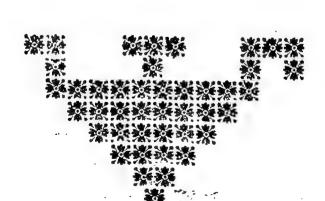
प्रत्यचा देखा जाता है कि एक मिनिट के अपराध के लिए राज्य द्वारा श्रायु भर का दंड मिलता है। राज्य के व्यवस्था-पकों में इससे अधिक दंड देने को कोई शक्ति ही नहीं है। सेकिन जब एक मिनिट के अपराध के लिए उम्र भर का दंड मिलता है तो जिसने उम्र भर ऐसे ही श्रपराध किये, उसे अपने अपराधों का फल भोगने के लिए कितना समय चाहिए इसीलिए शास्त्रकारों ने नरक की श्रायु वतलाकर कहा है कि को श्रात्मा यहाँ नरक के कारणभूत कार्य करता है उसे वहाँ फल भुगतना पड़ता है। चाहे शास्त्र पड़ो, पुराण पड़ो, वेद पढ़ो या कुछ भी पढ़ों, मगर जब तक नरक समाज के योग्य कार्य नहीं रोके जाएँगे, तब तक केवल पढ़ने और उन्हें याद रख लेने मात्र से नरक में जाना नहीं रुक सकता। श्रतएव श्रगर ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका फल नस्क योग्य कार्यों का विरोध ही होना चाहिए।

एक नारकी जीन, दूसरे जीन को कप देने के लिए जो श्रीर बनाता है, वह उत्तर वैकियक कहलाता है श्रीर भनपर्यन्त रहने वाला श्रीर भनधारणीय कहलाता है। नारकी जीनों के दोनों प्रकार के श्रीरों का संस्थान-श्राकार हुंडक ही होता है।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि उत्तर वैक्रिय शरीर का संस्थान नारकी जीव, हुंडक क्यों बनाते हैं ? सुन्दर क्यों नहीं वनाते ? इसुका उत्तर यह है कि भावना सुन्दर होने पर शरीर का आकार भी सुन्दर वन सकता है। लेकिन नारकों के भाव बुरे हैं, इसलिए उनके शरीर का आकार भी बुरा-हुंडक-ही बनता है। उनकी लेक्या अस्त्रभ-पापमय है। पापमय लेक्या होने के कारण-उनमें दुष्टता रहती है जिससे आकार हुंडक यानी बेढंगा वनता है।

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं — भगवन्। शरीर की श्राकृति से वेढंगे नारकी जीव कोधी हैं, मानी भी हैं, मायी भी हैं, श्रीर लोभी भी हैं। ऐसे जीव नरक में वहुत होते हैं, इसलिए सत्ताईस भंग समभना चाहिए।

संहनन और संस्थान लेश्या के श्रनुसार होते हैं, श्रतः श्रव गौतम स्वामी लेश्या के त्रिषय में प्रश्न करते हैं।

लेश्या

मूलपाठ—

प्रश्न—इमीसे गां भंते । रयगाप्यभाए पुढवीए नेरयागां कति लेस्साश्रो पन्नता ?

उत्तर-एगा काउलेस्सा पन्नता।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! रयगाप्पभाए जाव-काउलेस्साए वहुमागा। ?

उत्तर-गोयमा ! सत्तावीसं भंगा।

प्रश्न—इमोसे गां जाव-कि सम्मदिही, मिच्छा-दिही, सम्मामिच्छादिही ?

उत्तर—तिन्नि वि ।

प्रश्न—इमीसे गां जाव-सम्मदंसगो वट्टमागा। नेरडवा ?

उत्तर—सत्तावीसं भंगा। एवं मिच्छ।दंसगो वि। सम्मामिच्छादंसगो श्रमीइभंगा।

प्रस—इमीसे गां भंते ! जाव-किं गागी, श्रनागी ?

उत्तर—गोयमा ! गागी वि, श्रन्नागी वि, तिरागि गागाइं नियमा, तिरिग् श्ररागागाइं भयगाए।

प्रश्न—इमीसे गां भंते ! जाव-श्राभिणि बोहि-यगगागो वट्टमागा • ?

उत्तर—सत्तावीसं भंगा। एवं तिषिण गागाइं तिषिण श्रषणाणाइं भाणियव्वाइं।

प्रश्न—इमीसे गां जाव-कि मगाजोगी, वइ जोगी, काय जोगी ? उत्तर—तिन्नि वि।

प्रश्न—इमीसे गां जाव-मगा जोए वट्टमागा कोहा वउत्ता• ?

उत्तर—सत्तावीसं भंगा। एवं वङ्जोए, एवं काय जोए।

प्रश्न—इमीसे गां जाव-नेरइया कि सागारो-वउत्ता, श्रगागारोवउत्ता ?

उत्तर—गोयमा । सागारोवउत्ता वि, श्रणा-

प्रश्न—इमीसे गां जाव-सागारोवयोग वट्टमागा कि कोहो वउत्ता ?

उत्तर—सत्तावीसं भंगा। एवं श्रगागारोवउत्ता विसत्तावीसं भंगा। एवं सत्त वि पुढवीश्रो नेयव्वाश्रो। गागतं लेसासु। गाहा—

काऊ य दोसु, तइयाए मीसिया, नोलिया चउत्थीए। पंचमीयाए मीसा, कएहा तत्तो परमकएहा॥

संस्कृत-छाया-

प्रश्न एतस्या भगवन् ! रत्नप्रभायाः पृथिव्या नैरयिकाणां कति लेश्याः प्रज्ञप्ताः ?

उत्तर—गौतम ! एका कापोतलेश्या प्रज्ञप्ता ।

प्रश्न एतस्या भगवन् ! रत्नव्रभाया यावत्-काफेतलेश्यायां वर्त्तमानः ?

उत्तर—गीतम ! सप्तविंशातिर्भङ्गाः।

प्रश्न-एतस्या यावत्-किं सम्यादृष्ट्यः, मिथ्यादृष्ट्यः, सम्यग्-मिथ्यादृष्ट्यः ?

उत्तर—त्रयोऽपि

प्रश्न--एतस्या यावत्-सम्यग्दर्शने वर्त्तमाना नैरायेका:० ?

ं उत्तर--- तप्तिवं शतिभीङ्गाः। एवं मिध्यादर्शनेऽपि । सम्यग् मिथ्यादर्शनेऽसीतिभीङ्गा ।

प्रश्न---एतस्या भगवन् ? यावत्-िकं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?

उत्तर—गौतग ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि । त्रीिय ज्ञानिन-नियमात्, त्रीिय अज्ञानानि भजनया । [१०७४]

लेश्या

प्रश्न एतस्या भगवन् ! यावत् त्र्याभिनिषाधिकज्ञाने वर्त्तमानाः ?

उत्तर—सप्तविंशतिर्भङ्गाः । एवं त्रीगि ज्ञानानि, त्रीयय ज्ञानानि भगितिन्यानि ।

प्रश्न.—एतस्या यावत्-किं मनोयोगिनः, वचोयोगिनः, क्यायोगिनः,

उत्तर _{इं}त्रीय्यपि ।

परन एतस्या यावत् मनोयोग वर्तमानाः क्रोधोपयुक्ताः ?

उत्तर—सप्तविंशतिर्भङ्गाः। एवं वचोयोगे, एवं काययोगे।

प्रशनः एतस्या यावत् नैर्ययकाः किं साकारोपयुक्ताः श्रना-कारोपयुक्ताः ?

उत्तर-गौतम ! साकारीपयुक्ता ऋष्रिः, श्रानाकारीपयुक्ता श्रीप ।

प्रशन-एतस्या पावव साकारोपयोग वर्तमानाः किं क्रोधो-पयुक्ताः ?

उत्तरः सप्तिन्यातिभेड्गाः । एवम्नाकौरीपयुक्ता अपि सप्तिविद्यतिभेड्लाः । एवं सन्तिः पृथिव्यौ ज्ञातच्याः, नानात्वे तोश्यासु । गाथाः — कापोता द्वयो:, तृतीयायां मिश्रिता नीलिका चतुथ्यीम् । पञ्चम्यां मिश्रा, कृष्णा ततः परमकृष्णाः॥

शब्दार्थ--

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले नैरियकों को कितनी लेश्याएँ कही हैं ?

उचर-गौतम ! एक कापान लेखा कही है।

प्रश्त-भगवन्! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में रहने वाले कापोत लेश्या वाले नारकी क्या कोधोपयुक्त हैं ?

उत्तर-गीतम! सत्ताईस भंग कहने चाहिए।

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले मारकी क्या सम्यग्दृष्टि हैं। मिथ्यादृष्टि हैं ? या सम्यङ्ग् मिथ्यग्दृष्टि हैं !

उत्तर-तीनों प्रकार के हैं।

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रमा पृथ्वी में वसने वाले सम्याद्ध नारकी क्या कोघोपयुक्त हैं। उत्तर—गौतम ! सचाईस भंग कहने चाहिए । इसी प्रकार मिथ्या दर्शन जानना । सम्यग् मिथ्या दर्शन में अस्सी भंग कहने चाहिए ।

प्रश्न-भगवन्! इस रत्नप्रथा पृथ्वी में वसने वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं ?

उत्तर—गौतम! वे ज्ञानी भी हैं श्रीर श्रज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानी हैं उन्हें नियम से तीन ज्ञान होते हैं श्रीर जो श्रज्ञानी हैं उन्हें तीन अज्ञान भजना से होते हैं।

प्रश्न-भगवन्! इस रसप्रभा पृथ्वी में वसने वाले श्रीर श्रामिनि वोधिक ज्ञान में वर्तने वाले नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ?

इसी प्रकार तीन ज्ञान श्रीर तीन श्रज्ञान कहना।

प्रश्न-भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में रहने वाले नारकी मनोयोगी हैं, यचनयोगी हैं, या काययोगी हैं ?

उत्तर— हे गौतम ! वह प्रत्येक तीनों प्रकार के हैं।

प्रश्न—भगवन् ! इस पृथ्वी में वसने वाले श्रीर यावत्-मनोयोग में वर्तने वाले नारकी जीव क्या क्रोधो पयुक्त हैं ?

उत्तर— गौतम ! सत्ताईस भंग जानना श्रीर इसी प्रकार वचनथोग तथा काय में कहना।

प्रश्त—भगवन् ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में वसने वाले नारकी साकारोपयोग से युक्त हैं या अनाकारोपयोग से युक्त हैं ?

उत्तर—गौतम! साकारोपयुक्त हैं और निरा कारो-पयुक्त भी हैं।

प्रश्न—इस रत्नप्रभा पृथ्वी में वसने वाले श्रीर साकारोपयोग में वर्त्तने वाले नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं?

उत्तर—गौतम! सत्ताईस भंग कहना। इसी प्रकार क्ष्याकारोपयोग में भी जानना। तथा इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना। लेश्यायों में विशेषता है। वह इस प्रकार है:—

[3008]

लेश्या

पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेखा है, तीसरी में मिश्र लेखा-कापोत और नील—है, चौथी में नील लेखा है, पाँचवी में मिश्र—नील और कृष्ण—है, छठी में कृष्ण लेखा और सातवीं में परमकृष्ण लेखा है।

<u>ञ्याख्यान</u>

श्रव गौतम स्वामी लेश्या के विषय में प्रश्न करते हैं—हे भगवन्! रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में रहने बाले जीवों में, छह लेश्यायों में से कितनी लेश्याएँ होती हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवन् फ़र्माते हैं—हे गौतम! रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों जीवों में केवल कापोत लेश्या होती है।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन ! कापोत लश्या में वर्त्तने वाले नरक के जीव कोधी हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं ? भगवान ने उत्तर दिया—गौतम ! कोधी भी हैं, मानी भी हैं, मायी भी हैं और लोभी भी हैं। यहाँ सत्ताईस भंग समझने चाहिए।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन्! इस नरक के जीव सम्यग्दिष्ट हैं, मिथ्यादिष्ट हैं या सम्यग्-मिथ्या-दिष्ट हैं ? जिन की दृष्टि में समभाव है वे सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं।
वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समभाना सम्यग्दृष्ट्गन है और
विपरीत स्वरूप समभाना मिथ्यादृष्ट्गन है। अर्थात् जो वस्तु के
स्वरूप को विपरीत रूप में देखता है उस उल्टी बुद्धि वाले
को मिथ्यादृष्टि कहते हैं। और जो न पूरी तरह मिथ्यादृष्टि
वाला है, न सम्यग्दृष्टि वाला है, वह सम्यग्-मिथ्यादृष्टि या
मिश्रदृष्टि कहलाता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिएतीन भ्राद्मी जा रहे हैं। एक ने सामने पड़ा हुआ सीप का
दुकड़ा देखा। उसने कहा देखो, सामने कीप का दुकड़ा पड़ा
है। सीप के दुकड़े को सीप का ही दुकड़ा वताने वाला यह
पहला व्यक्ति सम्यग्दृष्टि है।

दूसरे श्रादमी ने पहले की वात सुनकर कहा—'लीप तो समुद्र में होती है। यहाँ जंगल में कीप का दुकड़ा कहाँ से श्राया ? यह तो चांदी है।' वास्तव में सामने दिखलाई देने वाली वस्तु सीप ही है परन्तु दूसरा श्रादमी उसे चांदी वतला रहा है इसलिए वह मिथ्याहिएहै।

पहले सम्यन्हिं ने कहा—उसफे पास चलकर निर्णय कर लो, जिससे सीप या चांदी का निर्णय हो जाय। कोई ज़िंद की बात तो है नहा। श्रगर चांदी हुई तो लेना न लेना दूसरी चान है, पर निर्णय तो हो ही जायगा। मिश्याहिं ने उसकी चात का विरोध करते हुए कहा—इसमें निर्णय करने की क्या [१०=१]

लेश्या

त्रावश्यकता है ! कीन वहाँ तक जाय श्रीर वृथा चकर काटे ! चांदी तो वह है ही।

तव तीसरे श्रादमी ने कहा—'सीप हो या चांदी हो, हमें चया करना है ? इस प्रकार कहकर वह दोनों की दात मानता है, स्वबुद्धि से निर्णय नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सम्यग्-मिथ्यादृष्टि है। सम्यक्-दृष्टि वास्तविक निर्णय करने को तैयार है श्रपनी भूल सुधारने के लिए उद्यत है, मिथ्यादृष्टि दुराग्रह में पड़ा है श्रीर मिथ्रदृष्टि वाला दोनों की वात सही या गलत दोनों प्रकार से मानता है; वह भी निर्णय नहीं करता।

सम्यादि जीवादि तत्वों को यथार्थ कप से जानता है।

मिथ्यात्व और अनन्तानुवंधी कपाय का क्योपशम होने पर
सम्यादिष्ट प्राप्त होती है। सम्यादिष्ट पुरुष सदा सत्य के

निर्णय के लिए उद्यत रहता है, कभी हठ नहीं करता। परन्तु

मिथ्यादिष्ट किसी बात को मिथ्या समभ करके भी दुराग्रह के

वश हो कर छोड़ता नहीं है और सम्यादिष्ट की बात को सही

गानता हुआ भी कहता है कि मैंने जो बात कही है, वह

मिथ्या कैसे हो सकती है? सम्या मिथ्यादिष्ट अक्ल का ही

दुरमन बना रहता है। वह किसी बात का निर्णय ही नहीं
करना चाहता। वह भूठी बात को भूठी और सच्ची को सच्ची

सिद्ध करने में कोई दिलचरपी नहीं लेता।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फ़र्माते हैं— गातम! नरक के जीव सम्यग्दिष्ट भी होते हैं, मिथ्यादिष्ट भी होते हैं और मिश्रदिष्ट भी होते हैं।

नरक के जीवों को च्ला भर भी साता नहीं मिलती । फिर भी नरक में सम्यग्दृष्टि जीव पाये जाते हैं और ऐसे-ऐसे भी सम्यग्दृष्टि पाये जाते हैं जो उम्र भर सम्यग्दृष्टिपन का पालन करते हैं। यह विचारने योग्य बात है कि उस भीषण यातनामय, घोर अशान्त और भयंकर मारकाट से निरन्तर परिपूर्ण नरक में वे जीव किस प्रकार अपने सम्यक्त्व की रज्ञा करते हैं।

संसार के कई लोग श्रापस में लड़कर कहते हैं—तेरा सम्यक्त यों चला गया, त्यों चला गया। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि सम्यक्त श्रद्धान की वस्तु है, वह यों-त्यों कैसे चला जा सकता है ? श्रगर इस प्रकार सम्यक्त जाने लगे तो नारकी जीव कैसे सम्यन्हिए रह सकते हैं ?

दुःख के अवसर पर धर्म के सात्तात् दर्शन होते हैं। कहा-वत है—टोकर आने पर अक्ल आती है। इस कहावत के अनुसार बहुत से लोगों ने इस वात का पश्चातीप किया है कि—'हाय! सत्पुरुषों ने हमें कैसा हितसय उपदेश दिया था। लेकिन में कैसा दुर्वु दि था कि उस अस्तमय उपदेश को भी मैंने ज़हर समका!' नरक के अनेक जीव भी इसी प्रकार

पश्चाताप करके सम्यग्दिष्ट बन जाते हैं। श्राप मनुष्य हैं, साहस रखिए। त्रापके हाथों में कोई हथकड़ी डाल सकता है लेकिन श्रातमा को वन्दी बदाने की शक्ति किसी में नहीं है। कर्म जीवों को नरक में डान देता है, लेकिन आत्मा तो वहाँ भी स्वतंत्र ही रहता है। श्रतएव कप्र श्राने पर इस वात का विचार करना चाहिए कि मेरे आत्मा में समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं। मैं जो चाहूँ, कर सकता हूँ। मुक्ते जो कष्ट हो रहा है, वह मेरी ही दुर्वलता का परिणाम है। मेरी अपनी कमज़ोरी ही दुःखों को उत्पन्न करती है। यह दु:ख रोने से कम नहीं होगा, न रोने वाला ईश्वर का हो सकेगा। जो रोता है वह रोता ही रहता है। उसे श्रानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रतएव दुःख के समय हदन करना योग्य नहीं, परमात्मा का स्मर्ण करना ही योग्य है। यही दुःक्षों की श्रमोघ श्रीर श्रमूल्य श्रीषध है। रोने बाला अनन्त आनन्द स्वरूप परमात्मा के निकट नहीं पहुंच पाता। प्रकृति की विषमता से रोने तो बड़े-बड़े लोग भी लगे, मगर वेतभी तक रोये, जब तक उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना।

रोने का स्वभाव पुरुष की अपेता स्त्रियों में अधिक होता है। स्त्रियाँ रोने वालों का दुख बढ़ाना बहुत जानती हैं। उन्हें दु:ख घटाना नहीं आता। जब किसी के घर मृत्यु जैसा प्रसंग उपस्थित होता है, तब स्त्रियाँ जाती हैं उन्हें धेर्य आर सान्त्वना देवे, मगर वहाँ जाकर, स्वयं रोकर उसके घर वालों को रुला कर दु:ख बढ़ाती हैं। उचित तो यह है कि रोने वालों को सान्त्वना देकर कहें—बहिन, रोती क्यों हो ? सद्गुरु के पास से धर्म की जो तलवार लाई हो, उसे इस दु:स रूपी शज़ु पर क्यों नहीं चलातीं ? इस शजु पर अगर तलवार न चलाई तो वह फिर किस काम में आवेगी ?

प्रत्येक वात प्रकृति का हिखाय देखकर सहज ही समभी जा सकती है। शेर भी पशु है और कुत्ता भी पशु है। लेकिन दोनों की प्रकृति में महान् अन्तर है। शेर को अगर कोई गोली मारता है तो वह तीर या गोली पर नहीं भपटता, किन्तु तीर या गोली चलाने वाले पर आक्रमण करता है। अमली शेर के संवंध में कहा जाता है कि जिस स्थान से उस पर गोली चलाई जाती है, वह एक वार उस स्थान पर पहुँचने की कोशिश करता. है। इसीलिए गोली या तीर चलाने वाला, तीर या गोली चलाकर कायरता धारण करके उस स्थान से आग जाता है। शेर समक्षता है कि दोष गोली या तीर का नहीं है, चलाने वाला ही इसके लिए उत्तरदायी है।

इससे विरुद्ध कुत्ते की प्रकृति पर विचार की जिए। अगर कुत्ते को कोई लकड़ी या पत्थर फ़ेंक कर मारला है तो वह मारने वाले के बदले लकड़ी या पत्थर को ही काटने दौड़ता है। उसे नहीं मालूम कि दोष लकड़ी पत्थर का नहीं, सारने व वाले का है। कई कुत्ते शक्त में शेर सरीखे होते हैं, यगर दोनों के स्वभावों में तो क्रमीन-आसमान का अन्तर है।

यही वात सम्यन्द्रि श्रीर मिध्याद्रष्टि के संबंध में है। सम्यन्द्रि की प्रकृति शेर के समान होती है श्रीर मिथ्यादृष्टि का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। सुख-दु:ख तो मिथ्यादृष्टि श्रीर सम्यन्दृष्टि—दोनों को होते हैं, मगर सम्यन्दृष्टि दुख देने वाले को नहीं, वरन दुख के कारण को मारता है। सम्यग्दछ दुःस के मूल उद्गमस्थान की खोज करता है। दुःस का उद्गमस्थान स्रोज कर वह उससे प्रवादित होने वाली दु:ख की सरिताक्रों को बंद कर देता है अगर वह भी शेर की तरह दुख देने वाले की मारने लगे तो उसमें और पशु में इवा अन्तर रहेगा ? सम्याग्हिए, इस वात में शेर की अपेचा अधिक विवेक से काम लेता है। कुत्ता लकड़ी-पत्थर पर भपटता है, शेर दुख देने वाले की खबर लेता है और सम्यग्हिष्ट दुख के मूल कारण को ही नष्ट करता है। सम्यग्दिष्ट सोचलेता है कि दु:ख देने वाला वास्तव में दोषी नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। दुख तो असल में मेरी दुर्व तियों ने पैदा किये हैं — मैं ही इनका जनक हूँ और मैं ही इनका नाश कर सकता हूँ। अनगारसिंह श्रनाथी मुनि ने नरसिंह श्रेणिक से कहा था--

> श्रणा नई वेयरणी श्रणा में कुडखामली। श्रणा कामदुहा श्रेण श्रणा में नंदणं वर्ण।। श्रणा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। श्रणा मित्तम्मित्तं च दुत्पाद्विय-सुपादिए।

सुख-दुख देने वाला अपना आतमा ही है। जानी पुरुष को सुख मिलने पर न हर्ष होता है, न दुख़ मिलने पर शोक। दोनों अवस्थाओं में उनका समभाव होता है। सुख होने पर वे सोचते हैं—इसमें क्या है! यह कितने दिन का है! दुख मिलने पर वह सोचते हैं—यह तो हमारी ही किसो पिछली भूल का पिरिणाम है। ऐसा विचार करने वाले सम्यग्हिए होते हैं। नरक जैसे स्थान में भी सम्यग्हिए होते हैं। वे आजीवन सम्यन्त्व का पालन करते हैं। हे मनुष्यों! तुम्हें तो सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं। तुम्हें अपने सम्यक्त्व-रत्न की अवश्य रहा करनी चाहिए।

तदनत्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्! सम्यग्दर्शन वाले नारकी जीव कोधो हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं ?

भगवान ने उत्तर फ़र्याया--गौतम! चारों प्रकार के हैं।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि जब सम्यन्दिष्टि आर मिथ्यादिष्ट दोनों ही कोची, मानी, मायो और लोमो हैं, तो दोनों में अन्तर ही क्या रहा ? इसका समाधान यह है कि कवाय दो प्रकार की हैं—देशधानी और सर्वधाती। मिथ्यादिष्ट में सर्वधाती अर्थात् सम्यद्ध्वनाशिनी (अनन्तानुवंधी) कषाय का सद्भाव होता है और सम्यन्दिष्ट में देशधाती अर्थात् चारिजनाशक कषाय होती है। सम्यन्दिष्ट और मिथ्यादिष्ट के संवंध में पहले कि चित् कहा गया है। दोनों का भेद समभने के लिए एक और उदाहरण लीजिए:—

एक श्रादमी लोहे के फाटक में बन्द है। यद्यपि उसमें श्रादमा है अवश्य, मगर न वह किसी को दीखता है, न वही किसी को देखता है। लेकिन अगर लोहे के फाटक के स्थान पर काच का फाटक लगा दिया जाय तो दीखने और देखने में वाधा न होगी। यद्यपि फाटक दोनों हैं, मगर दोनों में काफी श्रन्तर है। ऐसा ही अन्तर सम्यन्द्रि और मिथ्यादृष्टि दोनों में है। निश्यादिए-अज्ञानी-में ऐसा अज्ञान और विकार होता है कि वह मानों लोहे के काले फाटक में वंद है श्रीर न स्व को देखता है, न पर को देखता है। सम्यग्दछि में भी विकार है मगर वह काच के फाटक के समान समिकए। उस फाटक से उसे श्रात्मा श्रौर परमात्मा का स्वरूप देखने में श्रन्तराय नहीं होता। विकारों का फाटक लगा देने पर भी वह तस्व को अवश्य देखता है। श्रलबत्ता, फाटक की रुकावट के कारण वह देखकर भी कुंछ कर नहीं सकता--चरित्र का पालन नहीं कर सकता।

मिथ्यादृष्टि की कोघादिक प्रकृति तीव होती है। वह श्रातमा का दर्शन नहीं कर सकता। परन्तु सम्यग्दृष्टि श्रनन्तानुवंघी चौकड़ी का चय या चयोपशम कर डालता है, श्रतः श्रात्मदर्शन करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि श्रीर मिश्रदृष्टि-तीनों ही कोघी, मानी, मायी श्रीर सोभी तो हैं मगर तीनों में बहुत श्रन्तर है।

भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! नरक के सम्यग्हिं जीव भी कोधी, मानी, मायी और लोभी हैं। इसका विचार सत्ता-

ईस भंगों में करना चाहिये, क्यों कि सम्यग्दिए जीव नरक में सदैव होते हैं। इसी प्रकार सिथ्यादिए जीव भी चारों प्रकार के हैं और उनका विचार भी लत्ताईस भंगों से करना चाहिए। किन्तु सम्यग्-मिथ्यादिए जीवों में अस्सी भंग पाये जाते हैं, व्यों कि ऐसे जीव कभी नरक में होते हैं, कभी नहीं होते।

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! नरक के जीव ज्ञानी हैं या श्रज्ञानी हैं ?

किसी भी आपत्ति से ज्ञान नहीं रुक सकता। सुद्धी श्रीर धनवान श्रादमी चाहे गरीव हो जाय, भूखों मरने लगे लेकिन उसे आँखों से पहले जैसा दिखाई देता था वैसा ही फिर भी दिखाई देगा। इसी प्रकार सम्यन्हिए जीव चाहे खुली या दुन्ती हो, उसके ज्ञान पर पदी नहीं पड़ सकता। यह खुछ दुछ का बास्तविक कारण भी जान लेता है। यद्य विभूल तो वैद्य से भी होती है, परन्तु वह रोग होने का फारण जान लेता है जो वैद्य नहीं है वह रोग का कारण नहीं जानता। इसी प्रकार ज्ञानी अपने दुख का कारण जानकर उसे मिटाने का उपाय करता है श्रोर श्रज्ञानियों को दुख का कारण दीखता ही नहीं है। जैसे सिंह तीर या गोली को न पडड़ कर तीर या गोली चलाने वाले को देख लेता है और उसे पकड़ने दौड़ता है, उसी प्रकार जानी अपने कर्म को जानते हैं और यह भी समसते हैं कि कर्म हमारे ही किये हुए हैं। कियते-इति कर्म। अर्थात् [१०६]

लेश्या

कर्ता द्वारा जो किया जाय वह कर्म कहलाता है। यह जड़ कर्म वेदारे मेरा क्या विगाइ सकते हैं। यह तो वोध देने के निभिन्त हैं।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया—हे गौतम ! ज्ञानी होते हैं।

किर गौतम स्वामी पूछते हैं — उनके कितने ज्ञान होते हैं! भगवान ने फर्माया—तीन ज्ञान होते हैं — मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रोर श्रुवधिज्ञान। मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान परोत्त होते हैं श्रौर श्रुवधिज्ञान प्रत्यन्त होता है। मतिज्ञान के प्रताप से वह कर्मों को प्रत्यन्त देखते हैं।

नरक से जीवों को घोर वेदना होती है, ऐसे समय में ज्ञान कैसे रहता है, यह वात अनुभव से कहता हूं। मेरे शरीर में बहुत वेदना हुई थी। मेरा शरीर अग्नि-सा जलता था। ठंड का मौसिम था, फिर भी कपड़ों के विना भी गर्मी मालूम होती थी। उस वेदना के समय मेरे मन में जैसी वातें आई, और जो बातें मेंने संतां को सुनाई, वैसी वातें फिर स्वस्थ्य होने पर भी नहीं दीख पड़ी।

इसी प्रकार नरक के जीवों को वेदना होने पर भी उनका ज्ञान नहीं जाता। वेदना होना, वेदनीय कर्म का उदय है और ज्ञान का जाना, उस वेदना से हाय हाय करना-मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है! वेदनीय कर्म का उदय हो और मोहनीय कर्म का स्वयोपशम हो तो ज्ञान कहीं नहीं जाता। श्रानाथी मुनि को ऐसा ही हुआ था। उन्हें घोर वेदना के समय भी ज्ञान था। इसी कारण उन्होंने कहा—पह रोग नहीं हैं, मेरे मित्र हैं।

भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! उन्हें श्रपनी वेदना प्रस्यल दिखाई देती है, इससे उन्हें श्रवधिक्षान है श्रीर जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें तीव श्रज्ञान है। जिनमें ज्ञान है। उनमें तीन ज्ञान की नियमा है श्रीर जिनमें श्रज्ञान है उनमें तीन श्रज्ञान की भजना है।

गौतम स्वामी पूछते—भगवान ! तीन ज्ञान में वर्तने वाले नरक के जीव कोधी हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं ? गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं—हे गौतम! कोध, मान, माया श्रीर लोभ चारों हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं श्रीर जो श्रज्ञानी हैं वे नहीं जानते। यहाँ सत्ताईस भंग समसना चाहिए।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! नरक के जीव मनयोगी हैं, वचनयोगी हैं या काययोगी हैं ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया—नरक के जीव तीनों प्रकार के हैं।

योग किसे कहते हैं, यह बात समक्त लेने पर धर्म समक्तने में बड़ी सुविधा होगी। योग का अर्थ है—प्रयुं जन। योगी का योग दूसरा है और यहाँ उस योग की बात नहीं है। सेकिन मनयोग और वचनयोग के साधने से ही योगी का पद प्राप्त

मनुष्य को मन, वचन श्रीर काय यह तीन योग मिले हैं। रनसे योग करना या भोग करना यह श्रपनी-श्रपनी इच्छा पर अवलंबित है।

योग का अर्थ है—शक्ति का फैलाना। जैसे शक्ति विजली
में होती है, परन्तु उसे फैलाने के लिए तार न हो तो वह
इच्छित स्थान तक नहीं फैल सकती। इसी प्रकार आत्मा में
बीर्य है। वीर्यान्तराय कर्म के चयोपश्रम से वीर्य-शक्ति प्रकट
होती है, तब वह योग से मन, वाणी और शरीर में चलती
है! यद्यपि वह सारी शक्ति आत्मा की ही है, मगरवन, वचन
और शरीर के योग विना वह उसी प्रकार नहीं फैल पाती जैसे
विजली की शक्ति तार के बिना नहीं फैलती।

प्रत्येक मनुष्य को मन, वाणी श्रीर कर्म के तीन योग पाप्त हैं। श्रच्छे-बुर, साहूकार-चोर, धर्मी-श्रधर्मी, दयालु-कसाई श्रादि सभी में यह तीन योग हैं। जिस प्रकार विजली का प्रकाश मिलने पर उसकी सहयता से श्रच्छे काम भी किये जा सकते हैं श्रीर बुरे काम भी किये जा सकते हैं। उसी प्रकार योग का भी इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है श्रीर स्वर्ग के सुन्दर मार्ग की श्रोर भी प्रयाण किया जा सकता है। श्रच्छे कार्यों में भी मन जाता है श्रीर बुरे कार्यों में भी मन जाता है। गौतम स्वामी पूछते हैं—भगदन्! नरक के जीवों का जव मनोयोग वर्तता है तब वे कोधी हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं? उत्तर में भगवान ने फर्माया—वारों प्रकार के हैं। यहाँ सत्ताईस भंग समक्षते चाहिए। इसी प्रकार ववनयोग श्रौर काय योग के भी सत्ताईस भंग समक्षना!

भगवान ने काययोग में भी सत्ताईस भंग कहे हैं। लेकिन रास्ते में जाते हुए जीव में काययोग कभी होता है, कभी नहीं होता। ऐसी अवस्था में काययोग में अस्सी भंग न कह कर सत्ताईस भंग क्यों कहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कामिश शरीर की अपेदा जो अस्सी भंग होते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ कामिश शरीर की ही चर्चा नहीं है, सामान्य कप से शरीर को चर्चा है। इसलिए सत्ताईस ही भंग कहे हैं।

गौतम स्वामी पूछते हैं — मजवन् ! नरक के जीव साकार उपयोग वाले हैं था निराकार उपयोग वाले हैं ?

यहाँ खाकार उपयोग और निराकार उपयोग का स्वक्षण स्वक्षण सम्भलेना उपयोगी होगा। जैसे हीरा कान्ति द्वारा श्रीर मोती पानी द्वारा पहचाना जाता है उसी प्रकार श्रातमा उपयोग द्वारा पहचाना जाता है। उदाहरणार्थ—'मेरा हाथ' यह सभी कहते हैं, परन्तु हाथ का उपयोग है या इसको समभने वाले का उपयोग है?

'समभने वाले का।'

हाथ तो हाड़, मांस और रक्त का है। यह कभी दग्ण होता है, कभी अशक होता है, कभी पतला पड़जाता है, कभी मोटा हो जाता है। वालकपन में छोटा रहता है, फिर धीरे-धीरे वढ़ जाता है। इसिलए यह हाथ का उपयोग नहीं है, किन्तु 'मेरा हाथ' कहने वाले को उपयोग कहते हैं। मेरी देह ऐसा कहने में 'मेरी' कहने वाले का उपयोग है। इसी उपयोग से आतमा की प्रतीति होती है। अगर यह न हो तो आतमा की प्रतीति होना ही कठिन हो जाय।

साकारोपयोग ज्ञान का और निराकारोपयोग दर्शन का होता है। सामान्य को जानना श्रनाकारोपयोग है श्रीर विशेष को जानना साकारोपयोग है।

श्रपढ़ श्रादमो भा काले-काले श्रवर देखता है श्रीर पढ़ा लिखा भी। मगर दोनों के देखने में काफी श्रन्तर है। श्रपढ़ श्रादमी श्रांख से ही श्रवर देखता है, मगर पढ़ा-लिखा बुद्धि से भी देखता है। स्थूल रूप में यह कहां जा सकता है कि यह श्रांख से ही देखना निराकार-उपयोग है श्रीर बुद्धि से भी देखना साकार-उपयोग है। एक को साधारण कालापन शी नज़र श्राता है श्रीर दूखरे को उन श्रवरों में विशेषता मालूम होती है।

वात यह है कि प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के धर्म पाये जाते हैं-सामान्यधर्म श्रीर विशेष धर्म। जिस धर्म के कारण एक

वस्तु दूसरी वस्तुओं के समान प्रतीत होतो है वह सामान्य धर्म कहलाता है और जिस धर्म से एक को दूसरी वस्तु से निराला समस्रते हैं, वह विशेष धर्म कहलाता है। जैसे सभी गायों में गोत्व (गोपना) है। यह एक धर्म है। इसके कारण वह अन्य गायों के समान प्रतीत होती है, इसलिए यह सामान्य धर्म है। और ललाई गाय का विशेष धर्म है, हिन्यों कि वह सव गायों में नहीं पाया जाता। इन दो प्रकार के धर्मों में से सामान्य धर्म को जानना निराकारोपयोग है और विशेष धर्मों को जानना साकारोपयोग है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फ़र्माया-हे गौतम! नरक के जीवों में साकारोपयोग भी होता है और निराकारोपयोग भी होता है।

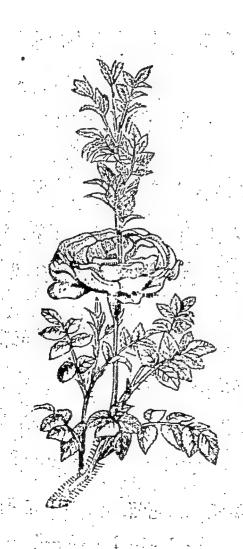
फिर गौतम स्वामी पूछते हैं-भगवन् ! साकारोपयोग श्रीर श्रनाकारोपयोग में वर्तने वाले नारकी जीव कोधी हैं, मानी हैं, माथी हैं या लोभी हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया-यहाँ सत्ताईस भंग समझना चाहिए। नरक में ऐसा कभी नहीं होता, जब एक ही उपयोग वाले हों श्रीर दूसरे उपयोग वाले न हों।

यह रत्नप्रभा नरक के जीवों के संबंध में इस वातों की पृच्छा हुई। रत्नप्रभा की तरह सातों नरकों के जीवों की पृच्छा है। अन्तर केवल लेश्या में है। पहले और दूसरे नरक

[१०६४]

लेश्या

के जीवों में कापोत लेश्या है। तीसरे नरक में कापोत श्रीर नील लेश्या है। चौथे नरक में नील लेश्या है। पाँचवें नरक में नील श्रीर कृष्ण लेश्या है। छुठे नरक में कृष्ण लेश्या श्रीर सातवें में परम कृष्ण लेश्या है।

श्रमुर कुमारों के स्थिति स्थान श्रादि

मूलपाठ—

प्रश्न—चउद्वीए गां भंते ! असुरकुमारावास-सयसहस्तेस एगमेगंसि असुरकुमारावासंसि असुर-कुमारागां केवइया ठिइट्ठागा पन्नता ?

उत्तर—गोयमा! श्रमंखेजा ठितिष्ठागा पएगात्ता जइिएगाया ठिईजहा नेरइया तहा, नवरं-पिंडलोभा भंगा भिग्यव्वा। सक्वे वि ताव होज लोभोवउत्ता। श्रह्वा लोभोवउत्ता य मायोवउत्तो य। श्रह्वा लोभोवउत्ता य मायोवउत्ता य। एएगां गमेगां गोयव्वं जाव थिगायकुमारागां नवरं गागात्तं जागियव्वं।

संस्कृत-छाया—

प्रश्न-चतुष्षष्टयां भगवन् ! श्रसुरकुमारावास शतसतस्रेषु एकैकस्मिन् श्रसुरकुमारावासेऽसुरकुमाराणां कियन्ति स्थितिस्था-नानि प्रज्ञप्तानि ।

उत्तर—अतं क्येयानि स्थितिस्थानानि प्रज्ञप्तानि । जघन्या स्थितिर्यथा नैरियकास्तथा, नवरम्-प्रतिलोमा भङ्गा भिषातव्याः। सर्वेऽपि तावद् भवेयुलोभोपयुक्ताः। अथवा लोभोषयुक्ताश्च, मायोपयुक्ताश्च। अथवा लोभोपयुक्ताश्च, मायोपयुक्ताश्च। एतेन गमेन नेतव्यं यावत्-स्तिनित कुमाराणम्। नवरम्-नानात्वम् ज्ञातच्यम्।

शब्दार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! चौसठ लाख असुरकुमारावासों में से एक-एक असुरकुमारावास में वसने वाले असुरकुमारों के स्थितिस्थान कितने कहे हैं ?

उत्तर—गौतम! उनके स्थितिस्थान श्रसंख्यात कहे हैं। वे इस प्रकार—जघन्य स्थिति, एक समय श्रिधक जधन्य स्थिति इत्यादि नारिकयों के समान जाननी चाह्मिए। विशेषता यह है कि भंग प्रति लोग-उलटे समभना। ये इस प्रकार हैं — समस्त अमुरकुमार लोगोपयुक्त होते हैं। अथवा बहुत-से लोगोपयुक्त और एक मायोपयुक्त होता है। अथवा बहुत से लोगोपयुक्त और मायोपयुक्त होते हैं। इत्यादि गम से जानना और इसी प्रकार स्थनित कुमारों तक जानना। विशेष यह है कि भिन्नता जाननी चाहिए।

व्याख्यान

नरक गित के जीवों का वर्णन करने के पश्चात् यहाँ देवगित का वर्णन किया जा रहा है। दोनों के चार भेद होते हैं। जो देव पाताल में रहते हैं, वे भवनपित कहलाते हैं। उनके दस दस भेद हैं। जैन शास्त्रों में इन दस-विध देवों का नाम भवनवासी है। उन्हीं के संबंध में यहाँ प्रश्न किया गया है।

गौतम स्वामी एछते हैं—अगवन ! असुरकुमार देवों के चौंसठ लाख भवन—तीस लाख उत्तर में और चौंतीस लाख दिल्ला में —बतलाये हैं, उनमें से एक-एक भवन में कितने-कितने स्थितिस्थान हैं ? अर्थात् जघन्य स्थित वाले, एक समय अधिक जघन्य स्थिति वाले, दो समय अधिक जघन्य स्थिति वाले ऐसे कमवार स्थिति के स्थान कितने हैं ? भगवान ने फ़र्माया—हे गौतम ! असंख्य स्थितिस्थान हैं ।

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं — उन श्रसंख्य स्थितिस्थानों में रहने वाले श्रसुरकुमारों की प्रकृति कैसी हैं ? वह कोधी हैं, मानी है, मायी हैं या लोभी हैं? भगवान ने उत्तर दिया गौतम! चारों ही प्रकार के हैं। तब गौतम स्वामी पूछते हैं -- भगवान् ! नरक के जीवों की जैसी प्रकृति श्रापने वतलाई है, वैसी ही श्रसुरकुमारों की है या उनमें कुछ अन्तर है ? भगवान ने फ़र्माया-नरक के जीवों में क्रोध अधिक होता है श्रीर देवयोनि में लोभ श्रधिक होता है। नरक के जीवों के भंग क्रोधी, मानी, मायी, लोभी, इस प्रकार किये गये थे, परन्तु असुरकुमारों के लोभी मायी, मानी श्रीर कोथी, इस कम से हैं। क्यों कि कोई समय ऐसा आता है जब समस्त असुरकुमार लोभी ही लोभी हैं। कभी-कभी लोभ बहुत, मायी एक, लोभी बहुत मानी एक, इत्यादि भंगों वाले होते हैं। अतएव नोभी में बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। स्तनित कुमारों तक इसी प्रकार समभना। अवगाहना और स्थितिस्थान में भेद है, इसलिए इन दोनों को अलग-अलग ही कहना चाहिए। और जैसे ऋसुर कुमारों के संवंध में कहा है, वैसा ही नागकुमारीं के विषय में भी कहना चाहिए। श्रसुरकुमारों के चौंसर लाख भवन हैं, नागकुमारों के चौरासी लाख अवन हैं। सुवर्ण-कुमारों के वहत्तर लाख विद्युतादि छु: के छिथत्तर लाख और पवन कुमारों के निन्यानव लाख भवन हैं सब की पृच्छा की गई है।

पृथ्वीकायिकों के स्थिति-स्थान स्थान

मूलपाठ--

प्रश्न—असंखिजोसु गां भंते ! पुढिविकाइया वास सयसहस्सेसु एगमेगांसि पुडिविकाइयावासंसि पुढिविकाइयागां केवइया ठितिष्ठागा पन्नता ?

उत्तर—गोयमा ! श्रसंखेजा ठितिष्ठाणा पराण्ता तंजहा-जहन्निया ठिई जावत प्पाउग्गुक्कोसिया ठिई।

प्रश्न—ग्रसंखेडजेसु गां भंते । पुढाविकाइया-वाससयसहस्सेसु एगमेगांसि पुढिविकाइयावासंसि जहिंग्याण ठितीए वट्टमागा पुढिविकाइया कि कोहोवडत्ता,मागोवडत्ता,मायोवडत्ता, लोभोवडत्ता ? उत्तर—गोयमा! कोहोवउत्ता वि, मागोउवत्ता वि, मायोवउत्ता वि, लोभोवउत्ता वि। एवं पुढ-विकाइयागां सक्त्रेसु वि ठागोसु श्रमंगयं। नवरं तेउ लेस्साए श्रमीतिभंगा, एवं श्राउक्काइया वि। तेउ-काइया, वाउक्काइयागां सक्त्रेसु वि ठागोसु श्रमंगयं। वग्रस्सइकाइया जहा पुढविक्काइया।

संस्कृत-छाया—

प्रश्न—ग्रसंख्येयेषु भगवन् ! पृथिनी कायिकापासरातसह-स्रोषु एकेकस्मिन् पृथिनी कायिकावासे पृथिनीकायिकानां कियन्ति स्थितिस्थानानि प्रप्तानि ?

उत्तर — गौतम ! असंख्यानि स्थितिस्थानानि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा-जघन्या स्थितिर्यावत्-तत्प्रायोग्योत्कर्षिका स्थितिः ।

प्रश्न — ग्रासंख्येयेषु भगवन ! पृथिवीकायिकावास शतसह-स्रोषु एकेकिस्मिन् पृथिवी कायिकावासे जघन्यया स्थित्या वर्त्तमानाः पृथिवीकायिकाः किं क्रोधोपयुक्ताः, मानोपयुक्ताः, मायोपयुक्ताः, लोभोपयुक्ताः ? उत्तर—गौतम ! क्रोधोपयुक्ता अपि, मानोपयुक्ता अपि, मायोपयुक्ता अपि, लोभोपयुक्ता अपि। एवं पृथिवीकायिकानां सर्वेष्विप स्थानेष्वभङ्गम्। नवरं-तेजालेश्याया अशितिर्भङ्गाः। एवं अप्कायिका अपि। तेजस्कायिकानाम् वायुकायिकानाम् सर्वे-ष्विप स्थानेष्वभङ्गम्। वनस्पतिकायिका यथा पृथिवीकायिकाः।

शब्दार्थ--

प्रश्न—हे भगवन् ! पृथीवीकायिकों के असंख्यात लाख आवासों में से एक-एक आवास में बसने वाले पृथ्वीकायिकों के स्थितिस्थान कितने कहे हैं ?

उत्तर—हे गौतम ! उनके स्थितिस्थान असंख्य कहे हैं। वे इस प्रकार-उनकी जघन्य स्थिति, एक समय अधिक जघन्य स्थिति, दो समय अधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि यावत्-उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति।

प्रश्न—भगवन् ! पृथ्वी कायिकों के असंख्यात लाख आवासों में से एक-एक आवास में बसने वाले और जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक क्या कोधोपयुक्त हैं, मानोपयुक्त हैं, सायोपयुक्त हैं, या लोसोपयुक्त हैं ? उत्तर—मौतम ! वे क्रोधोपयुक्त भी हैं, मानोपयुक्त भी हैं, मायोपयुक्त भी हैं और लोभोपयुक्त भी हैं। इस प्रकार पृथ्वीकायिकों के सब स्थानों में अभंगक है। विशेप यह है कि तेजोलेश्या में अस्सी भंग कहने चाहिए। इसी प्रकार अप्काय भी जानना। तेजस्काय और वायु-काय के सब स्थानों में अभंगक है। और वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिक के समान समभने चाहिए।

व्याख्यान

श्रव गौतम स्वामी पूछते हैं — प्रभो ! श्रापने पृथ्वीकाय के जीवों के श्रसंख्यात लाख श्रावास कहे हैं। उर्ध्वलोक में श्राघोलोक में श्रीर तिरछे लोक में भी पृथ्वीकायिकों के श्रावास हैं, इसलिए उनकी संख्या श्रसंख्यात है। तीनों लोकों में होने के कारण उनके श्रावासों की नियत संख्या का पता नहीं लगता, लेकिन प्रभो ! एक-एक श्रावास में बसने वाले पृथ्वी-कायिकों के स्थित-स्थान कितने?

गौतम स्वामी के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया-गौतम! पृथ्वीकायिकों के एक-एक आवास में असंख्य-असंख्य स्थिति-स्थान हैं। उनकी स्थिति अन्तमु हूर्त्त से लगाकर वाईस हजार वर्ष तककी है।

पृथ्वीकायिक का स्थान केवल शरीर-रूप ही नहीं है। भगवान ने इन जीवों का स्थिति स्थान किस प्रकार लिया है, यह वात श्रागम्य है, इसलिए कही नहीं जा सकतो। एक-एक श्रावास में भी जघन्य, उत्कृष्ट श्रीर मध्यम स्थिति हैं।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं — भगवन्! पृथ्वोकाय के जीव कोधी हैं, मानी हैं, मायी हैं या लोभी हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा—गौतम! उनमें कोध, मान, माया और लोभ, चारों ही वहुत हैं। यहाँ कोई भंग ही नहीं है। जहाँ किसी प्रकार का तारतम्य हो, वहीं भंग हो सकते हैं। यहाँ तारतम्य न होने के कारण भंग नहीं होते।

स्थितिस्थानों की तरह शेष नौ वार्ते भी कहनी चाहिए। ऊपर श्रसुरकुमारों के संबंध में जो कहा है, वही पृथ्वीकायिकों के विषय में समभना।

जो वात विन्दु में है, वही सिन्धु में भी है। सिंधु में जो खेल दिखलाई देता है, वही विन्दुं में भी दिखाई देता है। लोगों की स्थूल दृष्टि सिन्धु का खेल तो कदाचिद् देख लेती है, लेकिन विन्दुं का खेल नहीं देख पाती। यगर सूद्म दृष्टि से देखों तो मालूम होगा—जो खेल सिंधु में है, वही बिन्दु में भी है। अगर सिंधु के खेल बिन्दु में न हों तो बिन्दु विन्दु से बने हुए सिंधु में दे कहां से आएँ? उदाहरण के लिए—एक गेहूँ के दाने में उससे उत्पन्न होने वाला पौधा, पत्ती आदि दिखाई

नहीं देती, परन्तु चैक्कानिकों ने यह देख लिया है कि गेहं के दाने के उगने पर उनकी जो स्थिति होती है, वह स्थिति उस दाने में मौजूद है। जो बात वह में है, बह उसके बीज में भी है। हाँ, स्थूल हिए से न दिखाई देने के कारण ही यह नहीं कहा जा सकता कि बृद्ध की स्थिति बीज में है।

वहुत से लोग खनिज पदार्थों में जीव होना ही असंभव मानते थे उनकी स्थिति, संहनन, संस्थान आदि को मानना और समसना तो और भी कठिन माना जाता था। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं—अगर पृथ्वीकाय के जीवों में भी यह दस वातें न हों तो जीवपना ही नहीं रह सकता। भले ही हम लोग उनकी यह दस दातें न जान सकें, मगर भगवान तो जानते हैं।

भगवान फ़र्माते हैं—गौतम! पृथ्वी के जीवों की तरह

जैसे पृथ्वी में जीव हैं, उसी प्रकार जल में भी हैं। यहां यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव तो सिद्ध हुए नहीं श्रीर उनके समान जल में जीव वतला दिये, सो यह कैसे समभा जा सकता है दिसका उत्तर यह है कि पृथ्वीकाय में जीव हैं, यह वात चाहे स्पष्ट रूप से हमें प्रतीत न हो फिर भी विशिष्ट ज्ञानियों द्वारा यह जानी गई है। पृथ्वी में जीव होने की वात हमारे मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह ज्ञानियों के सालात्कार का परिणाम है। ज्ञानियों ने पृथ्वी में जीव वतलाने

के साथ ही ऐसा उपाय वतलाया है जिससे हम इस विपय में विश्वास भी कर सकते हैं।

यह तो देखा ही जाता है कि खुदी हुई खदान फिर भर जाती है। साइंस द्वारा पत्थरों का वढ़ना भी खिद्ध हो चुका है। वढ़ना जीव की शिक्त कां ही आवेश है। निर्जीव चीज वयं नहीं वढ़ सकती। पत्थर किस प्रकार वढ़ता है, यह वात अपने आप से ही देखों। सनुष्य के हाथ-पैर वचपन में छोटे-छोटे होते हैं, फिर धीरे-धीरे वढ़ जाते हैं। क्या पैर वोलता, खाता या पीता है?

'नहीं !'

पैर की हड्डी पत्थर जैसी होती है, फिर भी पैर बढ़ा तो क्या चैतन्य की शिक्त के विना ही बढ़ा है ? अथवा चैतन्य शिक्त के कारण उसमें वृद्धि हुई है ? जैसे चैतन्य शिक्त के द्वारा पैर की हड्डी बढ़ती है, उसी प्रकार पत्थर भी बढ़ता है। अतप्रव यह मानना उचित ही होगा कि जैसे हड्डी में जीव है, उसी प्रकार पत्थर में भी जीव है। स्वींगय अगदीचशन्द्र वसु ने भी यह बात सिद्ध की है कि जैसे विजली मनुष्य के शरीर में है, वैसे ही विजली पृथ्वी में भी है। उन्होंने यंत्रों की सहायता से पृथ्वी में भी जीव का अस्तित्व प्रमाणित किया है।

पृथ्वी की तरह पानी में भी जीव हैं। पानी में पड़े हुए कीड़े-मकोड़े ही पानी के जीव नहीं हैं, किन्तु पानी ही जीव का पिंड है। यह पूछा जा सकता है कि पानी में जीव होने का क्या प्रमाण है ? मगर इससे पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में जीव है या नहीं, इस बात का क्या प्रमाण है ? जब मनुष्य को क्लोरोफॉर्म खुंघा दिया जाता है, तब उसके शरीर में जीव रहता है या नहीं ? मूर्छित-श्रवस्था में कभी श्वास भी बन्द हो जाता है। उस समय भी जीव होता है या नहीं ? अगर होता है तो जीव होने न होने की पहचान क्या है ? जीव है या नहीं, इसकी पहचान शरीर की गर्मी या ठंडक है। शरीर में जीव होने पर शरीर गर्म रहता है श्रौर जीव निकल जाने पर शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर में जीव होने न होने की यही पहचान है। शरीर की उष्णता जीव का लद्य है। वानी में भी ऐसे ही लद्य वाले जीव हैं। अगर मनुष्य जाड़े के दिनों में, भूमि के भीतरी भाग में —भो यरे में सोएगा तो उसका शरीर बाहर निकलने पर गर्म रहेगा श्रीर गर्मी के मौसम में ऐसे स्थान पर सोपगा तो शरीर ठंडा रहेगा। जाड़े के दिनों में मुँह से भाफ़ निकलती है। यह भी जीव का लक्ष है। यह लक्ष पानी के जीवों में भी मनुष्यों की ही तरह पाये जाते हैं। गहरे कुएँ में, गर्मी के दिनों में पानी उंडा रहता है श्रीर जांड़े के दिनों में गर्म रहता है। पानी में से भी भाफ़ निकलती है। पानी में जीव हैं, यह बात समकाने के लिए ज्ञानियों ने श्रनेक उदाहरण श्रीर हेतु बतलाये हैं। गर्मी-सर्दी श्रादि का जो प्रमाण श्रापके शरीर में मिलता है। वही पानी में

भी मिलता है। श्रतपव पानी में जीव है, इसमें संदेह नहीं रहता।

श्रगर पानी में जीव न होते तो ज्ञानियों को जीव वतलाने से क्या लाभ था ! अगर कोई कहे कि अपने मज़हव की विशेषता चतलाने के लिए चतला दिये होंगे तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि पानी में जीव वतलाने या न वतलाने से मज़हव में कोई बिशेषता नहीं श्राती। तो फिर पानी में जीव न होने पर भी जीव होना बतलाकरं उन्होंने अपना कौन-सा स्वार्थ-साधन किया है ! ईसाई लोग मनुष्य में आत्मा मानते हैं मगर गाय में नहीं मानते क्यों कि वे गाय का मांत-भक्त करते हैं। जब उनसे इस विषय में प्रमाण माँगा जाता है तो कहते हैं कि ईश्वर ने पंशुओं को प्राण दिथा है, आतमा नहीं दिया। पशु जो चेष्टा करते हैं वह प्राण की ही चेष्टा है। मतलव यह कि ईसाइयों को गाय खाना छोड़ना नहीं था, इसलिए उन्होंने गाय में त्रात्मा नहीं माना। परन्तु पानी में जीव का त्रस्तित्व बतलाने वाले ज्ञानियों का ऐसा कौन-सा स्वार्थ था, जिससे प्रेरित होकर वे पानी में जीव बतलाते ? विलक जल में जीव वतलाने श्रौर मानने से कुछ कप्ट ही वढ़ा है, न बतलाने में श्रिधिक स्वतंत्रता श्रौर सुविघा थी। स्वयं कष्ट उठा करके भी श्रौर श्रसुविधात्रों की चिन्ता न करके भी, केवल सत्य की खातिर जल में जीवों का श्रस्तित्व मानना यह उनकी महान निस्पृहता, सत्यपरायणता श्रौर श्राप्तता है।

जल में जीव मान कर कुछ कोगों ने साधुत्रों की जिम्मेवरी आवकों पर डाल दी है। यह नितान्त श्रनुवित है। शास्त्रों में आवक को जल का दुरुपयोग न करने का उपदेश दिया गया है। यही बात अन्य शास्त्रों में भी है कि जल वृथा नहीं विगाइना चाहिए, विना छाना जल काम में नहीं लाना चाहिए श्रीर जलाशय में घुसकर भैंस की तरह किड़ा नहीं करनी चाहिए। जल जगत् का रचक पदार्थ है। संस्कृत भाषा में इसे 'जीवन' कहते हैं। गुलाव के इत्र के विना संसार का काम बखूबी चल सकता है परन्तु जल के विना नहीं चल सकता। संसार में अनेक मनुष्य ऐसे होंगे जो गुलाव के इत्र को जानते ही न हों गे,परन्तु क्या कोई मनुष्य ऐसा भी मिल सकता है जिसने कभी पानी न पिया हो ? जेवमें गुलाब के इत्र की शीशी पड़ी हो परन्तु जब प्यास के मारे गला सुस गया हो और मुँह से बोल न निकलता हो, तब वह इत्र काम दे सकेगा ? उस समय एक लोटा जल के बदले अगर कोई इत्र की शीशी माँगे तो कौन खुशी-खुशी नहीं दे देगा? सःरांश यह है कि जल दुनियाँ के लिए अत्यावश्यक पदार्थ है। उसका दुरुपयोग करना उचित विन्हीं है। किन्तु जल छानने श्रादि की यतना रखनी चाहिए। जल के जीवों की रहा करने से आपके आतमा की और शरीर की भी रचा होगी। बिना छाना पानी पीने से कभी-कभी प्राण जाने की संभावना रहती है।

बहुत से लोग मुँहपत्ती बाँघने में भी शर्माते हैं। उन्हें यह
नहीं माल्म कि धर्म-पालन में शर्म की क्या बात है ? धर्म की
हिए से न सही, स्वास्थ्य की हिए से ही विचार करें तो मुँहपत्ती की उपयोगिता का पता चल सकता है। सामाजिक
सम्यता के लिहाज़ से भी मुँह के सामने कपड़ा रखना
श्रावश्यक समभा जाता है। कहा जा सकता है क्या मुँहपत्ती
विना समाज का श्रादमी नहीं समभा जा सकता। इसका
उत्तर यह है कि क्या पगड़ी बाँघे बिना मनुष्य नहीं कहला
सकता ? पगड़ी बाँघे बिना भी मनुष्य, मनुष्य कहलाता है
फिर भी सभ्यता के लिए पगड़ी बाँघी जाती है। इसी प्रकार
धार्मिक सभ्यता की भी रक्षा करनी चाहिए।

पानी छानने का छन्ना भी धर्मीपकरण में है। बैठका,
मुँहपत्ति श्रादि निवृत्तिमार्ग के धर्मीपकरण हैं और छन्ना
प्रवृत्तिमार्ग का धर्मीपकरण है। प्रवृत्तिमार्ग भी धर्म के श्रन्तर्गत
है। प्रवृत्तिमार्ग जीव के लिए स्वाभाविक है और उसमें भी धर्म
हो सकता है। कहा भी है—

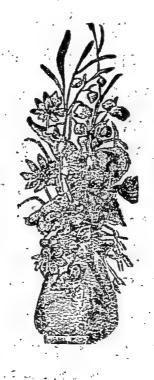
वस्तपूतं पिवेडजसम् ।

अर्थात् - वस्र से दानकर जल पीना चाहिए।

मतलब यह है कि जल में जीव होने की बात भगवान के परिपूर्ण ज्ञान को पुष्ट करने के साथ दवा को भी पुष्ट करती है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब इस जल में जीव नहीं यानते थे या नहीं जानते थे तब की बात दूसरी है, लेकिन जीवों को जान-बुक्तकर जल पियेंगे तो बढ़ा पाप होगा। मगर यह विचार ठीक नहीं। यह तो ईसाइयों की सी बात हुई कि गाय में श्रातमा नहीं है, यह जानकर इस गाय खाते हैं। गाय में श्रारमा मानकर नहीं खाते। जैनधर्म ऐसा भूठा श्राश्वासन नहीं देता कि हम जल पीते हैं, इसलिए जल में जीव ही न नानें। जल में जीव है, फिर भी जल पीना नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात दूसरी है, लेकिन जलका उपकार तो मानना ही चाहिए। कर्ज लेना अच्छा नहीं है, फिर भी आवश्यकता होने पर कर्ज लेना ही पड़ता है परन्तु कजे को कर्ज तो मानमा ही चाहिए। जिस प्रकार किसी सेठ की एक दुकान से लिया हुआ कर्ज उसकी दूसरी दुकान पर जमा कराने से चुक जाता है, उसी प्रकार जल का कर्ज दूसरे जीवों को चुकाया जा सकता है। जल पीने में स्दम हिंसा है, स्थूल हिंसा नहीं है। जल में जीव मानकर जल पीने से पाप लगेगा, इसलिए जल में जीव दी न मानना घोर अकान है। इसमें हिंसा का पाप तो उत्तता नहीं श्रीर मिथ्यास्य का पाप अधिक तागता है, क्योंकि सजीव को निर्जीय मानना मिथ्यात्व है। जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पति में भी जीव सिद्ध किये हैं, तो क्या वनस्पति खाने वाले यह कहेंगे कि हम वनस्पति में जीव न मान कर वनस्पति खाते थे, सी पाप से बचे हुए थे। अब जगदीग्राचन्द्र

वसु ने जीव बतलाकर ऐसी मूर्खता की कि हमें पाप लगने लगा। कोई भी समसदार आदमी ऐसा नहीं कहेगा। यह कहेगा—वनस्पति खाये बिना मेरा काम नहीं चलता इसलिए खाता हूं, मगर इसका बदला दूसरी तरह से चुका दूंगा।

इं. च्हिपाद जीव

मूलपाठ—

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जेहिं ठाणेहिं नेरइयाणं श्रमोइमंगा तेहिं ठाणेहिं श्रमीइं चेव। नवरं-श्रव्मिह्या सम्मत्तो, श्राभिणिक्मोहियनाणे, स्वनाणे य एएहिं श्रमीइमंगा। जेहिं ठाणेहिं नेर-इयाणं सत्तावीमा मंगा तेसु ठाणेसु सक्वेसु अमंगयं।

पंचिदिय तिरिक्ख जोिशाया जहा नेरइया तहा भिशायच्या । नवरं-जेहिं सत्तावीसं भंगा तेहि अभं-गयं कायच्यं । जत्य असीति तत्य असीति चेव ।

संस्कृत-छाया---

द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणां यैः स्थाने नैरियकाणाम् अरीतिर्भकुगास्तैः स्थानैरशीतिथैव। नवरम्-अभ्यधिकाः सम्यक्ते, श्राभिनिनोधिकज्ञाने, श्रुतज्ञाने च एतैरशीतिर्भङ्गाः । यैः स्थानै-नैरियकाणां सप्तविंशतिर्भङ्गास्तेषु स्थानेषु सर्वेषु श्रमङ्गकम् ।

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका यथा नैरियकास्तथा भिणितच्याः, नवरम् यः सप्तविंशतिर्भङ्गाः, नैर्भङ्गकं कर्त्तव्यम् । यत्राशीति-स्तत्राशीतिश्चैव ।

र्गे केंद्रिक केंद्रिक प्रकार केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक केंद्रिक

जिन स्थानों से नारक जीवों के अस्सी भग कहे हैं,
उन स्थानों से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चौ-इन्द्रिय जीवों
के भी अस्ती भंग होते हैं। विशेष यह है कि-सम्यक्त्व,
आभिनिनोधिकज्ञान और श्रुतज्ञान-इन तीन स्थानों में
भी द्वीन्द्रिय आदि जीवों के अस्ती भंग होते हैं यह बात
नारकी जीवों से श्रधिक है। तथा जिन स्थानों में नारकी
जीवों के सत्ताईस भंग कहे हैं, उन सभी स्थानों में यहाँ
अभंगक है—अर्थात् कोई भंग नहीं होते।

जिसा नैरियकों के विषय में कहा, वैसा ही पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिवाले जोत्रों के विषय में समस्तना चाहिए। विशेषता यह है कि-जिन स्थानों में नारकी जीवों के सत्ताईस मंग कहे हैं, उन स्थानों में यहाँ अभंगक कहना-अर्थात उन स्थानों में यहाँ भंग नहीं होते। और जहाँ नारकों में अस्सी भंग कहे हैं, वहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यंकों में भी अस्सी भंग ही कहना चाहिए।

ेविशेषार्थ®

पहले नारकी जीवों के प्रकरण में संख्यात समय श्रधिक तक जघन्य स्थिति में, जघन्य श्रवगाहना में, संख्यात प्रदेश श्रधिक तक जघन्य श्रवगाहना में श्रीर मिथ्यादृष्टि की स्थिति में श्रस्ती भंग कहे हैं। यहाँ विकलेन्द्रिय श्रधीत दो इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय श्रीर चौ-इन्द्रिय जीवों के संबंध में भी इन स्थानों में श्रस्ती भंग ही समम्भने चाहिए। मगर मिथ्यादृष्टि चालों के श्रस्ती भंग नहीं समम्भना। यहाँ श्रस्ती भंग बतलाने का कारण यह है कि विकलेन्द्रिय जीव श्रवण होते हैं, श्रतण्य उनमें एक-एक जीव भी कदाचित् कोधादि-उपयुक्त हो सकता है। मिश्र दृष्टि वालों के श्रस्ती भंगों के निषेध करने का कारण यह है

पूज्य श्री का ता० २-४-४४ का एक व्याख्यान उपलब्ध नहीं है जिससे इस पाठ का श्रीर इस उद्देशक के श्रन्त तक के पाठों पर व्याख्यान किया गया था। इसलिए केवल विशेषार्थ इी कि विकलेन्द्रियों में गिश्रदृष्टि होती ही नहीं हैं। श्रतएव मिश्र-

दिष्ट द्वार श्रीर ज्ञानद्वार में नारकी जीवों के सत्ताईस भंग कहे हैं, मगर यहाँ श्रधिक श्रर्थात् श्रस्ती भंग समझने चाहिए क्यों कि बहुत थोड़े विकलेन्द्रियों को सास्वादन सम्यवत्व होता है श्रीर थोड़े होने के कारण एकत्व संभंव। इस प्रकार एकत्व होने के कारण श्रस्ती भंग कहे गये हैं। यही बात श्राभिनिवोधिक ज्ञान (मितज्ञान) श्रीर श्रुतज्ञान के लिएभी समझनी चाहिए। इनमें भी श्रस्ती भंग कहना चाहिए।

जिन-जिन स्थानों में नारकी जीवों के संबंध में सत्ताईस भंग बतलाये गये हैं, उन-उन स्थानों में विकलेन्द्रियों के संबंध अभंगक अर्थात् मंगों का अभाव कहना चाहिए। अभंगक कहने का कारण यह है कि चिक्लेन्द्रिय जीवों में कोधादि-उपयुक्त जीव एक साथ बहुत पाये जाते हैं।

तिर्यश्च पंचेन्द्रियों के विषय में नारकी जीवों के समान प्ररूपणा समभानी चाहिए। मगर विशेषता यह है कि जिन स्थानों में नारकों में सत्ताईस भंग कहे हैं, इन स्थानों यहाँ अभंगक कहना चाहिए, क्योंकि कोघादि-उपयुक्त पंचेन्द्रिय विर्यश्च एक ही साथ बहुत पाये जाते हैं। नारकी जीवों में जहाँ अस्सी भंग कहे गये हैं, वहाँ अस्सी भंग ही इन जीवों के संबंध में भी समभाने चाहिए।

म- ज्य

मुलपाठ—

मणुस्सा वि जेहिं ठागेहिं नेरइयाणं असीति-भंगा तेहिं ठागेहिं मणुस्साणं वि असीतिभंगा भाणियव्वा। जेसु ठागोसु सत्तावीसा तेसु अभंगयं। नवरं-मणुस्साणं अब्भहियं जहणिगायिठइए, श्राहारए य असीतिभंगा।

संस्कृत-छाया-

मनुष्या अपि यः स्थानैः नैरियकाशाम् श्रातिर्भङ्गास्तेः स्थानैर्मनुष्याणामपि अशीतिर्भङ्गा भाणितव्याः । येषु स्थानेषु सप्तिष्वस्तेषु अभङ्गकम् । नवरं मनुष्याणामण्याधिकं अधन्य-स्थित्यां, आहारके चाश्राविर्भङ्गाः ।

शब्दार्थ—

नारकी जीवों में जिन-जिन स्थानों में श्रम्सी भंग कहे हैं, उन-उन स्थानों में मनुष्यों में भी श्रम्सी भंग कहने चाहिए। श्रौर नारिकयों में जिन स्थानों में सत्ताईस भंग कहे हैं, उन स्थानों में, मनुष्यों में श्रभंगक कहना चाहिए। विशेषता यह है कि मनुष्यों में जघन्य स्थिति में श्रौर श्राहारक शारीर में श्रम्सी भंग कहने चाहिए।

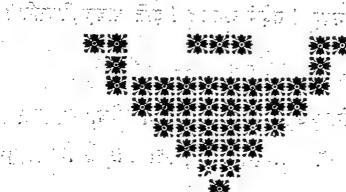
इंबेंब्रह्में हैं। इसे कुविशेषार्थ रहें हैं हैं हैं हैं

पहले नारकी जीवों का दस द्वारों से विवेचन किया जा चुका है। उन द्वारों से जिन द्वारों में नारिकयों के अस्ती भंग कहे हैं, उन द्वारों में मनुष्य के संबंध में भी अस्ती भंग ही समसने चोहिए। एक समय अधिक जघन्य स्थित से लेकर असंख्यात समय अधिक तक की जघन्य स्थित में जघन्य अवगाहना में तथा एक दो प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना से लेकर असंख्यात प्रदेश अधिक तक की जघन्य अवगाहना से लेकर असंख्यात प्रदेश अधिक तक की जघन्य अवगाहना में और मिश्रह हि में नारकी जीवों के विषय में अस्ती भंग कहे हैं। इन द्वारों में मनुष्य-संबंधी भंग भी अस्ती ही समसने चाहिए, क्यों कि ऐसे मनुष्य कम होते हैं।

मगर इस कथन का आशय यह न समक लिया जाय कि नारकी और गनुष्य की सम्पूर्ण प्रक्रपणा एक समान ही है।

दोनों की प्ररूपणा में अन्तर भी है। वह अन्तर यह है कि जिन स्थानों में नारिकयों के सत्ताईस भंग बतलाये हैं, वहाँ मनुष्य में अभंगक समभूना चाहिए। इसका कारण यह है कि नारकी जीवों में अधिकांशवः कोध का ही उदय होता है, इस कारण नारिकयों में सत्ताईस भंग कहे गये हैं, किन्तु मनुष्य कोधादि सभी कषायों में उपयुक्त बहुत पाये जाते हैं और उनके कषायोदय में कोई खास विशेषता नहीं है। इसलिए मनुष्य के संबंध में भंगों का अभाव बतलाया गया है।

मनुष्य की प्ररूपणा में इतनी वात नारिकयों से अधिक समभानी चाहिए—जघन्य स्थिति में मनुष्यों के अस्ती भंग होते हैं, जबिक नारिकयों के सत्ताईस ही होते हैं। और आहारक शरीर में मनुष्यों के अस्ती भंग समभाने चाहिए। आहारक शरीर वाले मनुष्य कम ही होते हैं अतपन उनके अस्ती भंग कहे हैं। नारिकयों में आहारक शरीर होता ही नहीं है।

वागा व्यन्तर

मूलपाठ—

वागामंतर-जोतिस-वेमागिया जहा भवगावासी गावरं-गागाचं जागायव्वं जंजस्स, जाव प्रगुत्तरा ।

सेवं भंते ! सेवं भंते ! चि जाव विहरइ।

संस्कृत-छाया —

वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिका यथा भवनवासिनः। नषर-नानात्वं ज्ञातव्यं, यद् यस्प, यावद्-श्रनुत्तराः।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति यावत्-विहरित ।

शब्दार्थ—

वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव, भवनवासियों के समान जानने चाहिए। विशेषता यह है कि जिसकी जो भिन्नता है वह जाननी चाहिए। यावत् अनुन्तर-विमान तक जानना।

हे भगवन् ! यह इसी प्रकार है। हे भगवन् ! यह इसी अकार है। ऐसा कहकर यावत् गौतम स्वामी विचरते हैं।

विशेषार्थ

पहले भवन वासियों का दस द्वारों ने वर्णन किया गया है। उसी वर्णन के अनुसार वाण-व्यंतर, ज्योतिषी और वैज्ञानिकों का वर्णन समसना चाहिए। भवन वासियों के जहाँ अस्सी भंग कहे हैं वहाँ अस्सी भंग और जहाँ सत्ताईस भंग कहे हैं वहाँ सत्ताईस भंग वाणव्यंतर आदि के भी समस लेना चाहिए।

भवनवासी श्रीर व्यंतर देवों का वर्णन एक समान है। किन्तु ज्योतिषी श्रीर वैमानिकों के बर्णन में कुछ श्रन्तर है। यह बात प्रकट करने के लिए ही कहा गया है कि जिसमें जहाँ जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिए जैसे लेश्या द्वार में ज्योतिषी वेदों में सिर्फ एक तेजोलेस्या ही पाई जाती है। ज्ञान द्वार में तीनों ज्ञान श्रीर तीनों श्रज्ञान पाये जाते। श्रसंज्ञी ज्योतिषी दोनों में उत्पन्न नहीं होते श्रतएव विभंगञ्चान पर्याप्त श्रवस्था में भी होता है।

वैमानिक देवों में भी लेश्याद्वार में भवनवासियों से कुछ भिन्नता है। वैमानिकों में तेजोलेश्या आदि-तीन शुभ लेश्याएँ ही पाई जाती है। इसी प्रकार ज्ञानद्वारा में तीन ज्ञान और तीन अज्ञान यहाँ कहने चाहिए।

'सेवं भंते, सेवं भंते' पदों का विवेचन पहले के समान ही सिमभना चाहिए।

